

О. СЕРАФИМ РОУЗ

ПРАВОСЛАВИЕ

И

РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО

О. СЕРАФИМ РОУЗ

ПРЯКОСЛАЗЕНЕ И РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА

1991

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.

Мф. 7, 14—16; 21—24

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждая ересь формирует свою собственную "духовность", вырабатывает характерные формы религиозной жизни. Так, католицизм до недавнего времени обладал своим особым видом благочестия, связанным с "сердцем Христовым", папством, чистилищем и индульгенциями, с откровениями различных мистиков и т.п. Православный взгляд видит в этих проявлениях латинской духовности практические результаты теологических заблуждений Рима. Или, к примеру, традиционный протестантизм выработал свое особое отношение к молитве, свою методику духовного "возрождения", создал собственные гимны. Подобные факты — результат проявления в религиозной жизни искажений фундаментальных основ христианского вероучения. Эта книга написана о "духовности" экуменизма — главной ереси XX в.

До недавнего времени считалось, что экуменизм — нечто настолько искусственное и разнородное по составу, что никакой особой духовности он нести не может. "Литургии" экуменических соборщ, больших и малых, казались лишь усложненным вариантом протестантской воскресной службы.

Но лежащее в основе экуменической ереси отрицание существования видимой Христовой Церкви и вера в возможность ее возникновения именно на фундаменте экуменизма создает особый духовный настрой, способствующий формированию специфической, свойственной экуменизму "духовности" и "набожности". И вот в наши дни это,

по-видимому, и происходит. Экуменические "упования" и "искания" начали наконец "вознаградиться" действием некоего "духа", который напояет пустыню иссохших душ последователей экуменизма. В результате вырабатывается особого рода "благочестие", не сводимое к протестантской традиции.

Настоящая книга возникла в результате изучения (в 1971 г.) последней "экуменической" моды — "диалога с нехристианскими религиями". Четыре статьи, посвященные этой теме, были опубликованы в журнале "Православное слово" в 1971, 1972 гг. и рассматривали события, происшедшие за период с конца 60-х по начало 70-х гг. В последней из этих статей подробно обсуждалось "харизматическое возрождение", начинающее оказывать влияние на некоторых православных священников в Америке. Это движение трактовалось как одна из форм "экуменической духовности", содержащей религиозный опыт, который можно уверенно признать нехристианским.

Эта статья вызвала особенный интерес среди православных верующих и уберегла некоторых из них от участия в "харизматическом" движении. Другие же, ранее участвующие в "харизматических" сборищах, ушли из движения, признав истинными выводы статьи. За истекшее время "харизматическое возрождение" в "православных" приходах Америки, судя по публикациям альманаха "Логос", издаваемого о. Евсевием Стефану, вполне усвоило язык и приемы протестантского возрожденчества, и его неправославный характер ясен любому непредвзятому наблюдателю. Однако, несмотря на протестантскую внешность, "харизматическое возрождение" как "духовное" движение, безусловно, переросло протестантизм. В статье, о которой идет речь, оно определено как *христианский медиумизм* (подтверждаемый множеством свидетельств). Несомненна связь его с "экуменической духовностью", из которой возможно рождение новой, нехристианской религии.

Летом 1974 г. в один из монастырей Русской Церкви вне России явился молодой человек: "дух", постоянно сопровождающий юноше, направил его к одному из монахов. Во время этого короткого визита открылась история юноши. Он родился и вырос в консервативной протестантской семье. Среда, в которой он находился, казалась ему духов-

но бесплодной. Бабушка-пятидесятница приобщила его к "духовным" опытам: в тот момент, когда он прикоснулся к Библии, которую она ему дала, он получил "духовные дары"; самым главным из них было присутствие невидимого "духа", который постоянно сопровождал его и давал точные указания, куда идти или ехать. Он получил способность по своему желанию гипнотизировать других, вызывая их левитацию (этим даром он пользовался, чтобы шутки ради наводить ужас на своих неверующих знакомых). Иногда его посещали сомнения: от Бога ли его "дары"? Но он легко побеждал их. В самом деле, ведь ему удалось преодолеть духовное "бесплодие", его "духовное возрождение" совершилось в момент прикосновения к Библии, его молитвенная и духовная жизнь стала, как ему казалось, очень богатой.

В монастыре он соприкоснулся с учением Православной Церкви. Эта первая встреча с Православием, а также чтение статьи о "харизматическом возрождении" открыли ему глаза. Он нашел полное и ясное объяснение своего "духовного" опыта. Похоже, он осознал, что его "дух" — это злой дух. Однако понимание этого, видимо, не затронуло его сердца. Он уехал, так и не став православным. Прошло два года, и он снова посетил тот монастырь. Как выяснилось, он отказался от своих "харизматических" занятий, сочтя их чересчур опасными, и нашел душевный покой в дзенской медитации.

Такая связь между "христианским" и "восточным" духовным опытом для "экуменической" духовности наших дней весьма характерна. В настоящем, втором издании книги сделаны значительные добавления, касающиеся восточных религиозных культов и их влияния в наши дни. А также рассмотрен такой современный феномен, как "секуляризация" религии, которая способствует формированию "нового религиозного сознания" даже среди неверующих людей. Ни одно из этих явлений в отдельности, возможно, не является значимой составляющей в духовном комплексе современного человека, но в них отражаются современные поиски духовного пути, отличного от пути христианского. А из суммы их образуется единство, влекущее к зловещему финалу, который, как кажется, уже приближается.

Вскоре после публикации статьи о "харизматическом возрождении" "Православное слово" получило письмо от

уважаемого писателя-богослова, хорошо знающего православные богословские труды; он писал: "То, что вы описали в вашей статье, — это религия будущего, религия Антихриста". Различные формы мнимой духовности все более и более захватывают даже тех, кто причисляет себя к Православной Церкви, и содрогаешься при мысли о том, в какие сети заблуждений могут попасть духовно неподготовленные христиане. Эта книга — предостережение всем, кто стремится вести жизнь сознательного православного христианина в мире, одержимом нечистыми духами. Это не исчерпывающее исследование религии, еще не проявившейся в своей окончательной форме. Это первоначальное исследование тех тенденций духовной жизни, которые, как кажется, подготавливают пути для подлинно антихристианской религии, религии, которая внешне кажется "христианской", но включает в себя языческий опыт "посвящений".

Хочется надеяться, что раскрытие все более очевидных и наглых происков сатаны, князя тьмы, среди "христиан" исполнит истинных православных христиан страхом потерять благодать Божию и вновь обратит их к чистым источникам христианской жизни: Священному Писанию и учению святых отцов Православия!

ВВЕДЕНИЕ

1. "Диалог с нехристианскими религиями"

Наш век — век духовного шатания, когда многие православные христиане чувствуют себя *младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения* (Еф. 4, 14). Кажется, и вправду настало время, когда люди *здорового учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням* (2 Тим. 4, 3—4).

С изумлением и недоумением читаешь о последних действиях и заявлениях экуменического движения. На самом высоком "научном" уровне православные богословы, представляющие Постоянный американский совет православных епископов и другие официальные органы Православия, ведут ученые "диалоги" с католиками и протестантами и публикуют "совместные заявления" по таким вопросам, как Евхаристия, духовность и прочие подобные. При этом инаковерующим остается неизвестным, что именно Православная Церковь — истинная Церковь Христова и все должны быть к ней призваны, что только ее Таинства несут благодать, что православная духовность может быть понята только теми, кто познает ее, находясь в лоне Православной Церкви, что все эти "диалоги" и "совместные заявления" не более чем карикатурное подражание подлинным христианским диспутам, преследу-

ющим душеспасительные цели. И действительно, многие из православных участников этих "диалогов" наверняка догадываются, что православному там не место, что сама атмосфера экуменического "либерализма" искажает любое правдивое слово, там произнесенное, но они молчат, потому что в наши дни "дух времени" часто сильнее, чем голос православной совести*.

...На более популярном уровне экуменические "конференции" и "дискуссии" часто организуются с приглашением "православного докладчика" или с отправлением "православной литургии". Высказывания на подобных "конференциях" часто настолько невежественны, а общая обстановка — настолько несерьезна, что не только не способствуют "единению", которого жаждут их организаторы, но, напротив, служат доказательством того, что между истинным православием и "экуменическим" мировоззрением лежит непроходимая пропасть**.

В своих действиях активные экуменисты пользуются тем, что многие считающие себя православными богословы и интеллигенция нетверды в своих убеждениях и оторваны от традиции Православия; мало того, они сами готовы идти на компромиссы даже в таких вопросах, как причащение Святых Таин для еретиков. Это же дает экуменическим идеологам повод для пустых заявлений, которые сводят богословские темы на уровень дешевого фарса, как, например, в высказывании патриарха Афиногора: "Разве ваша жена спрашивает у вас, сколько соли положили в суп? Конечно, нет. Ей свойственна непогрешимость. Так пусть и папа располагает ею, если ему хочется"***.

Православные, осознающие создавшееся положение, вправе спросить: "До каких же пор это будет продолжаться? Неужели нет предела предательству, извращению и самоуничтожению Православия?"

До настоящего времени не было проведено достаточно тщательного анализа того, к чему все это ведет, но если даже рассуждать чисто логически — результат ясен. Идеология, стоящая за экуменизмом, которая направляет опи-

* См.: "Diaconid", 1970, no. 1, p. 72; "St. Vladimir's Theological Quarterly", 1969, no. 4, p. 225, и пр.

** См.: "Sobornost", Winter 1978, pp. 494—498, и пр.

*** "Hellenic Chronicle", April 9, 1970.

санные выше действия и заявления, смыкается с хорошо известными ересями, провозглашающими: Церковь Христова не существует, никто не обладает истиной, Церковь еще только создается. Но и без особых рассуждений ясно, что самоликвидация Православия, Христовой Церкви ведет к самоуничтожению христианства, ведь если ни одна церковь не является истинной Церковью Христовой, то и комбинация всех Церквей и всех сект также не будет такой Церковью в том смысле, какой вложил в это понятие ее Основатель — Христос. И если все "христианские" направления равнозначны, они равнозначны и по отношению к другим "религиям", и, стало быть, "христианский" экуменизм приводит к синкретической мировой религии. То есть следующий логический шаг для современного, искаженного экуменизмом христианства — "диалог" и последующее воссоединение с нехристианскими религиями. Такова в действительности тайная цель масонской идеологии, которая вдохновляет экуменическую деятельность. Вот несколько примеров того, что будущее "экуменического" пути — *уход от христианства*.

1. 27 июня 1965 г. в Сан-Франциско состоялся Религиозный конгресс сторонников мира, приуроченный к 20-й годовщине образования Организации Объединенных Наций. Десятитысячная аудитория слушала речи о "религиозной" основе мира во всем мире, произносимые делегатами индуистов, буддистов, мусульман, иудеев, католиков и православных, и "межконфессиональный" хор в две тысячи голосов пропел гимны всех вероисповеданий.

2. Греческий епископат Северной и Южной Америки в официальном бюллетене 19-го Конгресса духовенства и мирян (Афины, июль 1968 г.) заявил: "Мы уверены, что экуменическое движение, хотя и христианское по происхождению, должно стать движением всех религий в стремлении к единению".

3. "Храм взаимопонимания", американская организация, возникшая в 1960 г. как некая "ассоциация соединенных религий" и ставящая своей целью "строительство символических храмов в различных частях света" (в точном соответствии с доктриной франкмасонства), провела несколько Верховных конференций. На первой из них в Калькутте в 1968 г. латинский траппист Томас Мертон (случайно убитый электрическим током в Бангкоке на

обратном пути с этой конференции) заявил: "Мы уже стали новым единством. Но нам нужно еще вернуть первоначальное наше единство". На второй конференции, в Женеве в апреле 1970 г., восемьдесят представителей десяти мировых религий встретились, чтобы обсудить ряд вопросов и среди них "Проект создания всемирного сообщества религий". Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей д-р Юджин Блейк огласил обращение, призывающее глав всех религий к объединению, а 2 апреля в кафедральном соборе Святого Петра имела место "беспрецедентная" надконфессиональная служба, которую протестантский пастор Бабель считает "величайшим событием в истории религий". "Каждый молился на своем родном языке и в соответствии с обычаями религии, которую он представлял"; "верующие всех религий были призваны соединиться в служении культу единого Бога"; в заключение службы прозвучала молитва "Отче наш"*. Рекламные материалы, распространяемые "Храмом взаимопонимания", сообщают, что на второй Верховной конференции, в США осенью 1971 г., присутствовали представители Православия и что митрополит Емилиан из Константинопольской патриархии стал членом Международного комитета "Храма". Отмечено, что Верховные конференции предоставляют православным делегатам возможность принять участие в дискуссиях, целью которых является "создание всемирного общества религий" для "приближения осуществления мечты человечества о мире и взаимопонимании" в соответствии со взглядами Вивекананды, Рамакришны, Ганди, Швейцера и прочих основателей различных религий; делегации также участвовали в "беспрецедентной" надконфессиональной службе, где "каждый молился в соответствии с обычаями религии, которую он исповедует". Можно только догадываться, что происходит в душе православного христианина, который принимает участие в подобных конференциях и молится вместе с мусульманами, иудеями и язычниками.

4. В начале 1970 г. Всемирный Совет Церквей провел конференцию в Аджаултоне (Ливан) с участием представителей индуизма, буддизма, христианства и мусульманства; последовавшая за ней конференция 23 богословов ВСЦ, происходившая в Цюрихе в июне того же года, зая-

* "La Suisse", April 3, 1970.

вила о необходимости "диалога" с нехристианскими религиями. На заседании центрального комитета ВСЦ в Аддис-Абебе в январе этого же года митрополит Георгий Ходре из Бейрута (Православная Церковь в Антиохии) своим выступлением поразил даже многих протестантских делегатов, когда не просто призвал к "диалогу" с иными религиями, но, пренебрегая духовным опытом Христовой Церкви и попирая ее девятнадцативековую традицию, призвал христиан "тщательно исследовать духовную жизнь некрещеных" и обогатить свой опыт - сокровищами универсального религиозного опыта", поскольку "то, что воспринимается как свет, когда благодать сходит на брамина, буддиста или мусульманина, читающих свои священные писания, — это и есть Христос"**.

5. Центральный комитет ВСЦ на заседании в Аддис-Абебе в январе 1971 г. выразил поддержку проведению регулярных, насколько это возможно, встреч с представителями других религий, указав, что "в настоящее время следует отдавать предпочтение двусторонним дискуссиям по конкретным вопросам". В соответствии с этим указанием в середине 1972 г. был проведен большой христианско-мусульманский "диалог", в котором участвовало около 40 представителей с обеих сторон, в том числе некоторое число православных делегатов***.

6. В феврале 1972 г. в Нью-Йорке состоялось другое "беспрецедентное" мероприятие, когда, как отметил епископ Нью-Йоркский Иаков, впервые в истории Греческой Православной Церкви (имеется в виду Греческий епископат Северной и Южной Америки) произошел официальный богословский "диалог" с иудеями. В ходе двухдневной дискуссии были достигнуты определенные результаты, которые можно считать характерными для будущих "диалогов с нехристианскими религиями". Греческие "богословы" согласились "пересмотреть свои литургические тексты с точки зрения смягчения мест, которые могут рассматриваться как недоброжелательные или враждеб-

---

* Religious News Service.

** "Christian Century", February 10, 1971.

*** "Al Montada", January-February 1972, p. 18.

ные евреям или иудаизму"*. Не становится ли более чем очевидной цель этих "диалогов" — "реформировать" православное христианство, чтобы привести его в соответствие с религиями всего мира?!

Эти события положили начало развитию "диалога с нехристианскими религиями" в конце шестидесятых — начале семидесятых годов. С тех пор число таких встреч умножилось, а "христианские" (и даже "православные") дискуссии и богослужения с представителями нехристианских религий стали восприниматься как нормальное явление современной жизни. "Диалог с нехристианскими религиями" стал частью интеллектуальной моды нашего времени, он отражает современную стадию экуменизма в его движении к универсальному религиозному синкретизму. Обратимся теперь к "теологии"; выясним, каковы цели этих все расширяющихся "диалогов" с нехристианскими религиями, и посмотрим, чем они отличаются от целей "христианского" экуменизма, который преобладал до сих пор.

2. "Христианский" и нехристианский экуменизм

"Христианский" экуменизм в его лучшем проявлении представляет собой искреннее и понятное заблуждение протестантов и католиков, неспособных понять, что Церковь Христова уже существует на земле и что сами они находятся вне ее. "Диалог же с нехристианскими религиями" — это нечто совсем иное: по преимуществу сознательное отступление даже от той части христианской веры и знания, которую еще сохраняют некоторые католики и протестанты. Это не столько плоды человеческой "доброй воли", сколько результат дьявольского "внушения", которое может завладеть лишь теми, кто уже настолько отошел от христианства, что стал фактически язычником: служителем "бога века сего" — сатаны (2 Кор. 4, 4) и последователем любой моды, внушенной этим могущественным "богом".

"Христианский" экуменизм находит свою опору в смутном, но тем не менее реальном чувстве "общности христианства", которое испытывается многими из тех, кто поверх-

* Religious News Service.

ністю і вповне равнодушно розмірлює о Церкви, не пытаюся по-настольому почувавава її. Їх ціль — ка-ким бы то ні было образом "построїть" такуо Церкву, котора бы оховавала всіх цих равнодушних "христіан". А на каке общіе основи може опирава "діалог с нехристіанськими релігіями"? І на какой же почве воз-можно каке-лібо єдїнство, даже самое неопределенное, между христіанами і теми, кто не просто не знає Христа, но рещительно *отвергаєт* Ёго, ка сегоднїшніе предста-вітелі нехристіанських релігій, устанавлюючіе кон-такт с христіанством? Ілі теми, кто подобно митрополи-ту бейрутскому Георгію Ходре находава во главе движе-ня православных отступников (наименование полностью оправданное ввиду радикального "отпадения" от христіанской православной традиции) і заявляюа о "духовном богатстве", о "подлинной духовности" нехристіанських релігій? Вєдь только путем полного поправа смысла слов, искаженно трактуя чужой опыт, можно (подобно ему) дойти до утверждения, что Христос і благодать ідентичны тому, что можно найти в языческих священных текстах, ілі что "всякий мученик за правду, всякий человек, гонимый за то, что он считает истинным, умираєт в єдїненіи с Христом"^{*}. Конечно, сами эти люди (будь то буддист, предающийся самосожжению, ілі коммунист, умирающий "за правое дело", ілі кто-лібо еще) никогда бы не стали утверждать, что то, за что они умираюа ілі во что верят, єсть Христос. Ідея бессознательного исповедания ілі прїнята Хрїста протїворечит самой природе христіанства. В тех же редких случаях, когда нехристіане заявляюа, что они имеют опыт познания "Хрїста", то это надо понимать в том смысле, какой вкладывал в свои слова сваи Вивекананда: "Мы, индуисты... отождествляем себя с любой релігіей, молясь в мечети с мусульманином, поклоняясь огню с зороастристом і преклоняя колени с христіанином перед крестом", — т.є. считая это лишь одним из многих духовных опытов.

Нет, Христос, даже с учетом новейших интерпретаций і современного эмоционального воспрїята Ёго, не может стать объединяющим звєном "діалога с нехристіанськими релігіями"; в лучшем случае Імя Ёго іспользуюа

^{*} "Sobornost", Summer 1971, p. 171.

как дополнение к единству, которое базируется на чем-то ином. Единственная общая составляющая всех религий — весьма расплывчатое понятие "духовности", которое реально открывает религиозным "либералам" широкие возможности безответственного богословствования.

Обращение митрополита Георгия Ходре к собранию Центрального комитета ВСЦ в Аддис-Абебе в январе 1971 г. можно считать одной из первых попыток выдвижения такой "духовной" теологической основы "диалога с нехристианскими религиями"^{*}. Задаваясь вопросом, "действительно ли христианство настолько кардинально несовместимо с другими религиями, как это утверждалось до сих пор", митрополит приводит, в сущности, единственный контрдовод (если не принимать во внимание его довольно абсурдных "проекций" Христа в нехристианские религии). Согласно его рассуждениям, "Святой Дух", воспринимаемый совершенно независимо от Христа и Его Церкви, — вот что в действительности является общим знаменателем всех религий мира. Ссылаясь на пророчество: *Излию от Духа Моего на всякую плоть* (Иоил. 2, 28), митрополит утверждает, что "это нужно понимать как пророчество о изначальной Пятидесятнице... Пришествие Духа в мир не подначально Сыну... Дух действует и сообщает энергию по своей собственной воле, и мы можем исходя из этого считать, что нехристианские религии одухотворены Им"^{**}. И нам следует "разработать экклезиологию и миссиологию, в которой Святой Дух занимал бы наивысшее место"^{***}.

Все это, конечно, является ересью, поскольку отвергает само существо Пресвятой Троицы, и не имеет иной цели, кроме стремления дискредитировать основные идеи Христовой Церкви, подорвать ее влияние и в результате уничтожить ее. Действительно, почему Христос должен считаться основателем Церкви, если Святой Дух действует совершенно независимо не только от Церкви, но и от Него Самого? Все это преподано еще довольно сдержанно и осторожно, без сомнения, с целью проверки реакции

^{*} Полный текст см. там же, с. 166—174.

^{**} Там же, с. 172.

^{***} Там же, с. 166.

остальных православных "богословов" перед более решительным наступлением.

Впрочем, "экклезиология" Святого Духа фактически уже написана, и к тому же одним из "православных" мыслителей, одним из наиболее известных "пророков" "духовного" движения наших дней. Полезно рассмотреть его идеи, чтобы понять истинную природу и цели того широкого "духовного" движения, к которому относится и "диалог с нехристианскими религиями".

3. "Новая эра Святого Духа"

Николай Бердяев (1874—1949) в любое другое время не был бы признан православным христианином. Более правильно считать его философом-гностиком, черпающим свое вдохновение скорее у западных сектантов и "мистиков", чем из православных источников. То, что его до сих пор в некоторых православных кругах называют "православным философом" и даже "богословом", — печальное следствие религиозного невежества нашего времени. Приведем некоторые выдержки из его сочинений*.

Глядя свысока на отцов Православия, на "монашеский аскетический дух исторического Православия", по сути дела, на все "консервативное христианство, которое... направляет духовные силы человека только на покаяние и спасение", Бердяев искал вместо этого "внутреннюю Церковь", "Церковь Святого Духа", тот "духовный взгляд на жизнь, который в XVIII в. нашел себе приют в масонских ложах". Он считал, что "Церковь находится еще в потенциальном состоянии", что она "несовершенна", и ждал пришествия "экуменической веры", "полноты веры", которая объединит не только различные течения в христианстве (ибо "христианство должно быть способно существовать в разнообразных формах во Вселенской Церкви"), но также "частичные истины всех ересей" и "всю гуманистическую творческую активность современного человека... как религиозный опыт, освященный в Духе".

---

* Цитаты взяты из статьи: Gregerson J. Nicholas Berdyaev, Prophet of a New Age. Orthodox Life. Jordanville, N. Y., 1962, no.6, где даны ссылки на первоисточник.

Приближается эра "нового христианства", "нового мистицизма, который будет глубже, чем все религии, и призван объединить их", поскольку "существует великое духовное братство... к которому принадлежат не только Церкви Востока и Запада, но также и все те, чьи стремления направлены к Богу и Божественному, по существу, все те, кто уповает на какой-либо вид духовного восхождения", иначе говоря, люди, принадлежащие любой религии, секте, религиозной идеологии. Он предсказывал пришествие "нового, и последнего Откровения", "новой эры Святого Духа", возрождая пророчества Иоахима Флорийского, латинского монаха XII в., который якобы видел, как два века — Отца (Ветхий Завет) и Сына (Новый Завет) — уступают дорогу последнему веку — "Третьему веку Святого Духа". Бердяев пишет: "Мир движется к новой духовности и новому мистицизму; в нем больше не будет места аскетическому восприятию мира". "Успех движения к христианскому единению предполагает новую эру в самом христианстве, новую и глубокую духовность, которая означает излияние Святого Духа".

Очевидно, что нет ничего общего между этими суперэкуменическими фантазиями и православным христианством, которое Бердяеву глубоко чуждо. Однако каждый, кто знаком с религиозными тенденциями нашего времени, согласится, что эти фантазии совпадают с направлением современной религиозной мысли. Бердяев и вправду может показаться "пророком", потому что почувствовал то, что в его время было слабо выражено, а в наши дни стало чуть ли не доминирующим. Повсюду только и слышишь о "новом движении Духа"! И вот уже греческий православный священнослужитель отец Евсевий Стефану призывает православных христиан примкнуть к новому движению, говоря о "могучем проявлении Святого Духа в наши дни"^{*}. В другом номере этого же издания заместитель редактора Ашанин воскрешает не только имя, но и концепцию Бердяева: "Мы рекомендуем сочинения Николая Бердяева, великого духовного пророка нашего века. Этот духовный гений... является величайшим теологом духовного творчества... Ныне каноническое Православие разрушено... Божественный Логос ведет Свой народ к но-

^{*} "The Logos", January 1972.

вому пониманию своей истории и своей миссии перед Ним. Журнал "Логос" является глашатаем этой новой эры, нового понимания Православия".*

4. О чем говорится в этой книге

Изложенное выше является как бы фоном к данной книге, в которой исследуется религиозный дух нашего времени — дух, который вдохновляет и лежит в основе "диалога с нехристианскими религиями". Первые три главы дают общий взгляд на нехристианские религии, выявляя их коренное отличие от христианства, как в теологическом плане, так и в подходе к духовной жизни. Первая глава содержит богословское исследование понимания "Бога" в религиях Ближнего Востока, с которым христианские экуменисты надеются объединиться на почве "монотеизма". Во второй главе рассматривается наиболее мощная из религий Востока — индуизм. Автор использует личный опыт одной христианки, в свое время отказавшейся от индуизма и принявшей Православие. В этой главе также приводится интересная оценка значения для индуизма "диалога" с христианством. Третья глава содержит рассказ очевидца о встрече православного священника-монаха с магом Востока как прямом столкновении христианской и нехристианской духовности.

Следующие четыре главы содержат анализ некоторых важнейших духовных явлений семидесятых годов. В четвертой и пятой главах рассматривается "новое религиозное сознание" с особым акцентом на изучении "медитации", которая теперь имеет много "христианских" последователей (а еще больше последователей — из "бывших христиан"). В шестой главе речь идет о духовных аспектах, казалось бы, не религиозных явлений нашего времени, но таких, которые способствуют формированию "нового религиозного сознания" в среде людей, считающих себя далекими от каких-либо религиозных исканий. Наконец, в седьмой главе обсуждается наиболее противоречивое религиозное течение современного "христианства" — "харизматическое возрождение" и делается попытка определить его природу с точки зрения православного учения.

* Ibid., March 1972, p.8.

В "Заключении" разбирается вопрос о значении и целях "нового религиозного сознания" в свете христианских пророчеств о последних временах. "Религия будущего", о которой говорят эти пророчества, развивается и призвана противостоять единственной религии, находящейся в непримиримой борьбе с ней, — истинному православному христианству. "Знамение времени" по мере приближения зловещего десятилетия 1980-х гг. становится все более очевидным, и потому православные христиане и все те, кто хочет спасти свою душу для Вечности, да будут бдительны к его проявлениям и решительны в противодействии.

ГЛАВА I

**Монотеистические религии.
Поклоняются ли нехристиане
тому же Богу,
что и христиане?**

Иудеи, последователи ислама и христиане... Эти три разновидности единого монотеизма говорят с нами сегодня самым древним, самым точным языком, доверительно и с достоинством. Не допустимо ли предположить, что почитание единого Бога не породит непримиримых противоречий, а напротив, приведет к взаимному уважению, пониманию и мирному сосуществованию? Неужели обращение к одному и тому же Богу, к одному и тому же Отцу независимо от теологических разногласий не приведет нас в конце концов к тому очевидному и все же трудно воспринимаемому открытию, что все мы дети одного Отца и, значит, братья?

Pope Paul VI, La Croix, August 11, 1970

В четверг, 2 апреля 1970 г., в Женеве состоялась большая религиозная манифестация: участники второй конференции Ассоциации объединенных религий, представители десяти главнейших религий, были приглашены на собрание в кафедральный собор Св. Петра. Состоявшаяся там "общая молитва" имела то значение, что и "верующие всех этих религий были приглашены к совместному участию в поклонении общему Богу". Рассмотрим, возможна ли такая ситуация с точки зрения Священного Писания.

Чтобы лучше разобраться в этом, ограничимся рассмотрением трех религий, которые исторически следовали одна за другой в такой последовательности: иудаизм, христианство, ислам. Эти три религии действительно (выделяя общую основу) поклоняются Богу Авраама. Широко распространено мнение, что поскольку почитатели всех трех религий считают себя детьми Авраама (иудеи и мусульмане телесно, а христиане — духовно), то все они служат (каждый по-своему, конечно) *одному и тому же Богу*. Этот общий Бог и является той основой единства и "взаимопонимания", на которой могут быть воздвигнуты "братские отношения"; о них великий раввин д-р Шафран говорил, перефразируя псалом: "О, как отрадно видеть братьев, восседающих вместе..."

Если принять подобную точку зрения, то в этом случае представления об Иисусе Христе как Боге и Человеке, Сыне, изначально единосущном Отцу, Его воплощении, Его Кресте, Его славном Воскресении и втором ужасном пришествии — всего лишь второстепенные детали, которые не могут помешать нашему "братанию" с теми, кто считает Его "просто пророком" (по Корану) или "сыном проститутки" (по некоторым преданиям Талмуда)! Таким образом, Иисус Христос из Назарета помещается на один уровень с Магометом. Не знаю, какой христианин, достойный так называться, способен вместить это в своем сознании.

Могут возразить, что эти три религии, пройдя длительный путь развития, могли бы согласиться на том, что Иисус Христос — совершенно выдающаяся и исключительная личность и что Он был послан Богом. Но что касается христиан, то для нас, если Иисус Христос не Бог — мы не можем признать в Нем ни "пророка", ни "посланца Божия" (вслед за Талмудом и Кораном), — для нас Он становится величайшим самозванцем, без стеснения объявившим себя "Сыном Божиим", т.е. *приравнявшим себя Богу* (Мк. 14, 61—62). Таким образом, экуменический подход на межконфессиональном уровне признает равноправными: христианское учение о Троици, монотеизм иудаизма и ислама, взгляды средневекового еретика Сабелиуса, современных противников Троицы, илюминатских сект различного толка. Ведь вместо *Троицы, как единства Божества*, достаточно остановиться на понятии единственного Существа, неизменного для одних

и последовательно меняющего "маски" (Отец-Сын-Дух) для других! И в результате утверждать, что это "один и тот же Бог"!

Как могут наивно возразить: "Но все же эти три религии имеют одну общую черту: исповедуют Бога *Отца*!" Но с точки зрения святой православной веры это нелепость. Мы провозглашаем: "Слава Святой, Единосущной, Животворящей и *Нераздельной* Троице!" Как мы можем разделить *Отца* и *Сына*, когда Христос утверждает: *Я и Отец — одно* (Ин. 10, 30); и св. Иоанн, апостол, евангелист и богослов, ясно говорит: *Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца* (1 Ин. 2, 23).

Но даже если считать, что все три религии называют Бога *Отцом*, то кому же Он — истинный Отец? Для иудеев и мусульман Он отец людей в плане сотворения, а для нас, христиан, Он *Отец Господа нашего Иисуса Христа и наш в плане усыновления через Христа, нас искупившего* (Еф. 1, 3—7). Какое же тогда может быть сходство между Божественным Отцовством в христианстве и в других религиях?

Могут сказать: "Все-таки Авраам поклонялся истинному Богу, и евреи через Исаака, а мусульмане через Агарь являются потомками этого верного поклонника Бога". Здесь нужно разъяснить: Авраам поклонялся именно Святой Троице, а не безличному примитивному Богу монотеистических религий. Так, мы читаем в Священном Писании: *Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер /свой/, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер /свой/ и поклонился до земли* (Быт. 18, 1—2). Не ясно ли, что Авраам поклонялся Богу не как одному лицу, а как Божественному Троици? Мы, православные христиане, с благоговением произносим этот текст Ветхого Завета о явлении Святой Троицы в день Пятидесятницы, когда украшаем напхи храмы ветвями, символизирующими древний дуб, когда прославляем помещаемую среди них икону Трех Ангелов, в подражание отцу нашему Аврааму, прославившему их. Происхождение от Авраама по плоти было бы для нас бесполезно, если бы не были мы возрождены водами крещения в веру Авраамову. А вера Авраамова была — в грядущего Иисуса Христа; как сказал Господь: *Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался* (Ин. 8, 56). Такова была вера и царя-

пророка Давида, который слышит, как Небесный Царь обращается к Своему Единородному Сыну: *Сказал Господь Господу моему...* (Пс. 109, 1; Деян. 2, 34). Такова же была вера трех отроков, спасенных из печи огненной *Сыном Божиим* (Дан. 3, 24), и св. пророка Даниила, которому в видении была открыта двойственная природа Иисуса Христа, Сына Человеческого, пришедшего к *Ветхому дню* (Дан. 7, 13). Вот почему Господь и от прямых, по плоти, потомков Авраама требовал: *если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы* (Ин. 8, 39), а значит, исполняли дело Божие, т.е. чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал (Ин. 6, 29).

Так кто же является *потомками* Авраама: сыновья ли Исаака по плоти или сыновья Агари египтянки; Исаак или Измаил? Обратимся к Евангелию, оно поучает нас устами св. апостола: *Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос* (Гал. 3, 16). *Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники* (Гал. 3, 29). То есть только через Иисуса Христа Авраам становится *отцом многих народов* (Быт. 17, 5; Рим. 4, 17). Итак, происхождение Авраама по плоти не имеет значения; дети Авраама суть те, кто исповедует Христа, кто есть дети Христовы. Согласно Св. Писанию, в Исааке значимо не то, что он семя Авраама или *потомок* его, а то, что он — *прообраз Иисуса Христа*. В отличие от Измаила, сына Агари (Быт. 16, 11), Исаак был рожден чудесным образом от престарелых и бесплодных родителей вопреки законам природы, подобно нашему Спасителю, Который был рожден Девственницей. Исаак взошел на гору в земле Мориа, неся на своих плечах дрова для жертвенного огня, так же как Иисус Христос взошел на Голгофу, неся на Своих плечах жертвенный крест. Ангел избавил Исаака от смерти, и подобно этому ангел отодвинул камень, показав, что гробница пуста, что Воскресшего уже нет там. В час размышления Исаак встретил в поле Ревекку и ввел ее в шатер матери своей Сарры, так же как Иисус Христос встретил Свою Церковь на небесах, чтобы ввести ее в небесные чертоги, Новый Иерусалим, желанную и обетованную родину.

Нет! Ни в малейшей степени не походит наш Бог на бога нехристиан! Ведь познание Отца возможно только через Сына: *Видевший Меня видел Отца* (Ин. 14, 9); *никто не прихо-*

дит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14, 6). Наш Бог — воплотившийся! Его видели своими очами... и... осязали руки наши (1 Ин. 1, 1); "Невещественное стало вещественным ради нашего спасения, и Он открыл Себя нам", — говорил св. Иоанн Дамаскин. Но разве открыл Он Себя нынешним иудеям и мусульманам, на каком основании можем мы предположить, что они знают Бога? Если же они познали Бога помимо Иисуса Христа, то воплощение, смерть и воскресение Христа были напрасны! И если мы, христиане, признаем, что у нехристиан есть знание истинного Бога, мы тем самым отречемся от Христа и сами станем нехристианами.

Нет, они не знают Отца. У них есть представление о Боге, но всякое представление о Боге есть идол, потому что представление — всего лишь продукт нашего воображения, сотворение Бога по нашему образу и подобию. Для нас, христиан, Бог, по словам св. Василия Великого, *непостижимый, непредставимый, неопиcуемый и нематериальный*. Для нашего спасения Он стал (в меру нашего единения с Ним) доступным пониманию, описанию и принял естество в Таинстве воплощения Своего Сына. *Слава Ему во веки веков. Аминь*. И вот почему св. Киприан Карфагенский сказал, что, кому Церковь не мать, тому Бог — не Отец!

"Да сохранит нас Господь от отступничества и от пришествия Антихриста, признаки приближения которого умножаются день ото дня! Да сохранит Он нас от великих бедствий, которые даже избранные не смогли бы перенести без милости Того, Кто ведаёт сроки. И пусть сохранит Он нас в "малом свете", "оставшихся по выбору милости Его", так, чтобы мы подобно Аврааму могли насладиться светом лица Его, да исполнится это молитвами Пресвятой Богородицы Пречистой Девы Марии, всех Небесных сил, свидетельствующих и пророков, мучеников, святителей и апостолов, которые сохранили верность вплоть до смертного часа; проливших свою кровь за Христа и тех, кто пробудил нас к новой жизни словом Иисуса Христа и водой крещения. Мы, их сыновья, не станем простирать свои руки к чужаку Богу! Аминь" *.

---

* О. Василий Саккас. — "La Foi Transmise", April 5, 1970.

ГЛАВА II

Во власти языческих богов. Вторжение индуизма в христианский мир

Яко вси бози язык бесове.
Пс. 95, 5

Эта глава написана на основе исповеди женщины, которая, будучи когда-то студенткой высшей школы при католическом монастыре, в то же время в течение двадцати лет занималась индуизмом. Но по милости Божией ее искания истины закончились наконец в Русской зарубежной Церкви. В настоящее время она живет на Западном побережье. Может быть, ее рассказ поможет прозреть тем православным христианам, которых прельстили "либеральные" богословы, объявившиеся ныне и в Православной Церкви. В ответ на атаку индуизма на Церковь Христову они вступают в "диалог" с языческими мудрецами и соединяются с ними в поклонении языческим богам.

1. Соблазны индуизма

"Мне только что исполнилось шестнадцать лет, когда произошли два события, предопределившие мою дальнейшую жизнь. Во-первых, я пришла в доминиканский католический монастырь в Сан-Рафаэле (штат Калифорния), где впервые встретилась с христианством. И во-вторых, в том же году состоялась и моя встреча с индуизмом в лице индуистского монаха свами, который вскоре стал моим наставником, или гуру. И началась битва, о которой я не подозревала почти двадцать лет.

В монастыре мне преподавали основные истины христианской веры. Меня учили, что сила в смирении и надо

опасаться ловушек гордыни. Прав был апостол Иаков, когда писал: *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Иак. 4, 6). А сколько гордыни было во мне! Я не хотела признать первородный грех и не хотела верить в ад. И у меня было много доводов в доказательство своей правоты. Одна из сестер, обладавшая великим милосердием, указала мне выход: "Молись о даровании веры". Но уроки свами уже принесли плоды, и я подумала, что унизительно просить что-либо у кого бы то ни было, даже у Бога. И только позже, через много лет, я вспомнила слова сестры. Потребовались еще годы, прежде чем зароненное в душе семя христианской веры возшло среди бескрайней пустыни отчаяния.

Книги, которые я привезла с собой в монастырь, были обнаружены: "Бхагавадгита", "Упанишады", "Ведантасара", "Аштавакра Самхита"... Частично моя тайна была раскрыта, но особых разговоров это не вызвало. Сестры считали, что со временем это пройдет, как проходят многие умствования, в которые впадают юные девушки. Но одна смелая монахиня сказала мне правду, которая в наши дни не очень популярна, и ее редко приходится слышать. Она сказала мне, что я попаду в ад, если умру индуисткой после того, как познала истину христианства. Св. апостол Петр говорит об этом так: *Кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверны мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди* (2 Пет. 2, 19—21). Как же я презирала эту сестру за ее "фанатизм"! Но будь она жива сегодня, я поблагодарила бы ее от всего сердца. В ее словах я видела недоброжелательность — и как часто правда кажется недоброжелательной, — но именно эта правда и привела меня в конце концов к принятию полноты Святого Православия.

Монастырь дал мне нечто важное — тот пробный камень, с помощью которого я впоследствии осознала ложь индуизма.

Со времени моего обучения в монастырской школе ситуация изменилась самым решительным образом. Единичные случаи заболевания индуизмом переросли в эпидемию. И я считаю своим долгом предостеречь молодых

христиан от духовного самоубийства, показав им опасность восточных религий. А для этого необходимо глубже вникнуть в индуистскую догматику.

Индуизм силен и привлекателен благодаря своей всеохватности. Он стремится привлечь поощрением любых способностей, попустительством любым слабостям, и особенно — гордости. И я, будучи чрезвычайно гордой в свои 16 лет, пала жертвой этой приманки. Я не могла справиться с проблемой первородного греха, ада и вечных мук. До прихода в монастырь я вообще не принимала этих проблем всерьез. И вот свами предложил мне "интеллектуально удовлетворительную" альтернативу этим "неудобным" христианским догматам. Ад, как оказалось, лишь временное состояние души, вызванное нашей собственной дурной кармой (прошлыми деяниями) в этой или предыдущих жизнях. А конечная причина, естественно, не может иметь бесконечного следствия. Первородный грех был чудесным образом превращен в "первородную божественность". Она — мое врожденное право, и никакие мои дела, мысли и чувства не в силах отменить ее окончательного торжества. Я была божественной, я была богом: "Бесконечный Сновидец, которому снятся конечные сны".

Что же касается страдания, то философия индуизма, известная под именем Веданты, разработала поистине эlegantную систему, решающую эту проблему. В двух словах она заключается в следующем: страдание — это иллюзия, майя. Оно на самом деле не существует — и Адвайта берет-ся это доказать!

В отношении другого важного духовного аспекта индуизм также разработал по виду очень респектабельное лжеучение. Имеется в виду учение, согласно которому человек сам может достичь совершенства с помощью воспитания (индуизм подразумевает под воспитанием систему гуру) и путем "эволюции" (под эволюцией подразумевается постоянное духовное совершенствование человека). Это положение аргументируется с точки зрения релятивизма (относительности) культур. Эта теория считается ныне настолько бесспорной, что оспаривание относительности чего-либо расценивается как настоящий грех (и как раз теми, кто вообще не верит в грех). По их рассуждениям, нет ничего неестественного в том, что различные нации и народы поклоняются Богу по-разному. Бог, в конце концов, един,

а разнообразие способов поклонения Ему способствует общему религиозному "взаимообогащению".

Однако самая неотразимая приманка индуизма — прагматизм. Целостная философская конструкция индуизма подкрепляется практическими наставлениями, которые дает ученику его гуру. Нагруженному этим практическим багажом ученику предлагается опытно испытать его как средство для подтверждения философии. То есть ничего не предписывается принимать на веру. Вопреки общераспространенному мнению в индуизме нет никаких тайн, а есть колоссальное количество эзотерических знаний — такое, что просто-напросто не остается ни малейшей необходимости в какой-либо вере. Тебе говорят: "Испытай это сам и проверь, получишь ли ожидаемый результат". Этот прагматический подход в высшей степени соблазнителен для западного ума. Он кажется таким "научным". И вот почти все изучающие индуизм становятся жертвой своего рода прагматического софизма. А именно: если упражнения дают результат (а они и на самом деле дают результат), изучающий начинает верить, что вся система истинна и, следовательно, доброкачественна. Конечно, для такого вывода нет оснований. На самом деле единственное, что можно было бы сказать: если эти упражнения дают результат, то он является их следствием. Понятно, что, упустив из виду такой подход, бедный ученик рискует из-за малозначимых психических упражнений навлечь на себя великое осуждение.

И здесь я подхожу к последнему соблазну, который хочу рассмотреть, — к соблазну "духовного опыта". Этот опыт имеет психическое и, не исключено, дьявольское происхождение. Но у кого среди практикующих индуизм имеются средства отличить прельщение от подлинного духовного опыта? Эталона у них нет. Легкомысленно считать то, что они видят, слышат, обоняют и осязают в этих опытах, всего лишь плодом простого расстройств восприятия. Дело обстоит не так просто. Тут мы сталкиваемся с тем, что православная традиция именует прелестью. Прелесть — очень важное понятие: оно точно определяет состояние человека, имеющего индуистский "духовный опыт". В английском языке отсутствует точный эквивалент слова "прелесть". Прелесть охватывает весь диапазон лжедуховных переживаний и состояний: от простых иллюзий или обма-

на до реальной одержимости. В каждом случае подделка воспринимается как подлинное, а конечным результатом становится все более стремительное нарастание в душе человека духа гордыни. Человеком, впадшим в прелесть, овладевает согревающее, приятное ощущение своей собственной значимости; и это ощущение вознаграждает его за аскетические подвиги и страдания*.

В своем послании св. апостол Иоанн предостерегает первых христиан: *Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они* (1 Ин. 4, 1).

Преп. Григорий Синайский настойчиво предупреждал своих монахов об опасности подобных состояний и переживаний: "Близ начинающих и своевольных все вокруг полно демонов, которые расстилают сети помыслов и губительных измышлений и приготавливают рвы, переполненные водой, чтобы они низверглись в них..." Монах спросил его: "Что надо делать, если демон принимает вид ангела света?" Преподобный старец ответил: "В этом случае человеку необходима великая способность различения, чтобы правильно отличать добро от зла. Ты же по легкомыслию не давай себе сразу увлечься тем, что ты видишь, но будь тяжелым на подъем и, тщательно испытывая, принимай добро и отвергай зло. Так и всегда ты должен вначале проверить и лишь потом — поверить. Знай, что действия благодати обнаруживаются, и бес, несмотря на свои превращения, не может их воспроизвести. Я говорю о кротости, сочувствии, смирении, отвержении мира, отсечении страстей и похотей, кои суть плоды благодати. Бесовские же действия суть надменность, высокоумие, устрашение и всякое зло. По этим действиям ты можешь различить, от кого исходит свет, воссиявший в сердце твоём: от Бога или от сатаны. Латук похож на горчицу, а укус цветом своим напоминает вино. Но стоит отведать того и другого, и небо различит их и определит разницу между ними. Так и душа, если она обладает способностью различения, может отличить по духовному вкусу дары Св. Духа от призрачных дьявольских мечтаний".

Сбитый с толку, преисполненный гордыни новичок, стремящийся к духовной жизни, наиболее уязвим для прелести. Распространение и устойчивое существование

---

* О прелести см. далее, гл. VII, 5.

индуизма обязано в значительной мере этому ложному мистицизму. Как привлекателен он для молодых духовных наркоманов, уже испытывавших состояние, им вызываемое! Последние несколько лет стали свидетелями процветания и распространения свами. Они увидели, что подготовлен рынок, который может обеспечить им славу и богатство. И они этот рынок захватили.

2. Война догматов

В наши дни на христианство обрушиваются удары врага, страшного врага, старающегося остаться невидимым для верующих. И если бы этот враг мог, он поразил бы самое сердце христианства, прежде чем назвать свое имя. Враг этот — индуизм, и война, которую он ведет с христианством, — война догматов.

Когда в самом конце XIX в. в Америке были организованы первые общества по изучению Веданты, то первоначально их усилия были направлены на то, чтобы упрочить в обществе мнение, будто между индуизмом и христианством *не существует принципиальных различий*. Нет между ними никакого конфликта. Мало того, хороший христианин может стать еще более хорошим христианином: изучая и практикуя Веданту, он сможет постичь истинное христианство.

В ранних лекциях свами пытались доказать, что корни идей, которые, кажется, неотделимы от христианства — такие, как Логос и Крест, — на самом деле следует искать в Индии. И напротив, те идеи, которые, как кажется, присущи только индуизму — перевоплощение, переселение душ и самадхи (транс), — могут быть "обнаружены" в Св. Писании, разумеется после соответствующего истолкования.

И на эту наживку клюнули многие искренние, но сбитые с толку христиане. Первая атака индуизма была направлена против, как их называли, "сектантских" догматов и в поддержку так называемой "научной религии", основанной на сравнительном изучении всех религий. Первоначальная подготовка всегда ведется в этом направлении: просто-напросто заявляется, что различий не существует. Есть общий Единый, а различия — относительны и формальны, т.е. иллюзорны, и, значит, не существу-

ют. Этот принцип обоснования ясно прослеживается в лекциях, опубликованных в 1900-х гг. И сегодня мы находимся в серьезной опасности именно потому, что тогдашние усилия индуизма увенчались успехом.

В наши дни слово "догма" в житейском употреблении приобрело иронический оттенок. И за это не ответственны, конечно, те, кто понимает, что за ним — точное выражение сущности христианства, драгоценное наследие Церкви. Но коль скоро превратное истолкование утвердилось в языке, робкий человек, который сторонится всего непопулярного, начинает говорить о "негибкой догме", от которой, дескать, нужно отказаться. Догмат вроде бы и не отрицается, но о нем говорят с оттенком неодобрения. Это отношение было исподволь насаждено "свободомыслящими" критиками, которые либо не знают, что в догмате утверждается сама сущность христианского учения, либо не очень одобряют само христианство.

И вот эта склонность многих христиан сдавать позиции, когда их начинают обвинять в приверженности догмам, сыграла на руку индуистам. Эта своего рода поддержка изнутри давала им стратегическое преимущество.

Как это ни удивительно, но немногие видят, что та самая сила, которая низвергает христианскую догму, есть сама не что иное, как противоположная система догм. Они не могут слиться или "обогащать" друг друга, потому что абсолютно несовместимы.

Если бы христиан уговорили отбросить или (тактически умнее) изменить свои догматы, приспособив их к требованиям более современного, или "универсального", христианства, то это было бы равноценно потере всего, ибо все, что есть ценного в христианстве или индуизме, содержится непосредственно в их догмах. *Но индуистские догматы есть прямое отрицание христианских догматов.* И это приводит нас к неожиданному выводу: *то, что христиане считают злом, индуисты считают благом; и наоборот, то, что христиане считают благом, индуисты считают злом.*

Здесь как раз и ведется основная борьба: то, что христиане считают окончательным грехопадением, индуисты признают абсолютной реализацией добра. Христиане всегда смотрели на гордыню как на величайший грех — источник прочих грехов; Люцифер — ее полное воплощение — говорит: *Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол*

мой... взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему (Ис. 14, 13—14). На другом же уровне гордыня способна даже добродетели человека превратить в грехи. Но для индуистов вообще, а для последователей Адвайты Веданты в особенности, единственный "грех" — не веровать в себя и в человечество, как в самого Бога. Как говорил свами Вивекананда (который занимает ведущее положение среди современных апологетов Веданты): "Вы еще не понимаете Индии! Мы, индусы, в конечном счете человекопоклонники! Человек — вот наш Бог!" На этом построена вся доктрина мукти, или спасения: "Человек призван стать Божеством, постигая свою божественность".

Уже из одного этого можно сделать вывод, что индуистские и христианские догматы, поставленные лицом к лицу, взаимно отрицают друг друга во всем, что касается природы Бога, природы человека и смысла человеческого существования.

Но когда христиане соглашались с утверждением индуистских проповедников, что нет никакой борьбы идей, что различия между индуизмом и христианством только кажущиеся, а не реальные, тогда индуистские идеи получают свободный доступ в души христиан, война выигрывается без сражения. Конечный же результат этой победы страшен, ибо развращающая сила индуизма непомерна! Так было со мной: несмотря на здоровую основу, заложенную в монастыре, двадцать лет занятий индуизмом подвели меня к роковой черте, за которой начиналась любовь к злу. Дело в том что в Индии существует поклонение "Богу" как злу в образе богини Кали. Но об этом я буду говорить в следующем разделе, посвященном обрядам индуизма.

И вот становишься полным духовным банкротом, когда для тебя уже перестают существовать христианские догматы. Я знаю это по собственному опыту, ведь я поклонялась Кали и в Индии, и у себя на родине. А к тому, что она — сам сатана, нельзя относиться с насмешкой. *Если ты отвергаешь Бога Живого, престол Его не останется пуст.*

3. Обряды и священные места индуизма

В 1956 г. я проводила полевой сезон среди охотников за черепами на Филиппинах. Я занималась примитивными

религиями, особенно теми, что существуют в так называемых "неокультуренных" регионах (где побывало мало миссионеров). Когда я прибыла к ифугао (название племени), я не верила в существование черной магии. Но когда я уезжала оттуда, я в нее уже верила. Жрец ифугао (мунбаки) по имени Талупа стал моим лучшим другом и источником информации. Со временем я узнала, что он славится своим мастерством в черной магии. Он взял меня с собой на баки. Так называется ритуальный магический обряд, который совершается в сезон уборки урожая почти каждую ночь. Около дюжины жрецов собираются в хижине и всю ночь вызывают богов и духов предков, пьют рисовое вино и приносят жертвы двум небольшим изображениям, называемым "булол". Их омывают в крови цыплят, которую приносят в блюде, и используют для предсказания будущего, прежде чем принести в жертву идолам. При этом изучается размер и количество пузырьков в крови, время, которое требуется для ее свертывания; цвет и форма внутренних органов цыпленка также дают информацию о будущем. Каждую ночь я старательно делала записи. Но это было только начало. Я не стану вдаваться в детали магии ифугао; достаточно сказать, что за время моего пребывания у них я стала свидетельницей такого большого количества разнообразных сверхъестественных явлений, что какое бы то ни было научное объяснение их практически невозможно. Если бы я приехала с какой-либо предрасположенностью верить во все это, то всей этой магии еще можно было бы дать естественное психологическое объяснение. Кроме того, должна заметить, я не из пугливых. И вот я уехала от ифугао, убедившись, что их ритуалы действуют, и более того — действуют на меня.

Все это я сообщила для того, чтобы мой следующий рассказ — о ритуалах и местах поклонения индуизма не показался маловероятным, плодом "разгоряченного воображения".

Через 11 лет после посещения ифугао я совершила паломничество в пещеру Амарнатх, расположенную глубоко в Гималаях. Индуистская традиция считает ее самым священным местом поклонения Шиве, где он является своим почитателям и осыпает их дарами. Туда вела длинная и трудная дорога через Махагуну, перевал на высоте 14 000 футов, пересекая при этом ледник. Так что у меня было

достаточно времени, чтобы мысленно поклоняться индуистскому богу, тем более если учесть, что мальчик, который вел пони с поклажей, не говорил ни слова по-английски, а я совсем не говорила на хинди. На сей раз я была предрасположена поверить, что божество, о котором я медитировала и которому поклонялась многие годы, милостиво явит мне себя.

Изображение Шивы в пещере само по себе удивительно: это ледяная статуя, образовавшаяся из капель просачивающейся воды. В зависимости от фазы луны она растет или уменьшается: в полнолуние это природное изваяние достигает потолка пещеры — около 15 футов, а в новолуние от него почти ничего не остается. И это повторяется каждый месяц — рост и уменьшение. Насколько мне известно, никто так и не смог объяснить этот феномен. Я пришла к пещере в благоприятное время, когда изображение достигло "полного роста". Я приготовила жертву моему божеству: зеленый кокосовый орех, благовония, красные и белые лоскуты материи, орехи, изюм и сахар — все приписываемое ритуалом. Я вошла в пещеру со слезами благоговения. То, что произошло там, трудно описать. Пещера вибрировала — совсем как хижина ифугао в полный разгар баки. Потрясенная необъяснимой нечистотой этого места, я выбежала, едва сдерживая тошноту, не дождавшись, пока жрец закончит жертвоприношение от меня громадному ледяному идолу.

Фасад индуизма в моей душе дал трещину, когда я вошла в пещеру Шивы, но для окончательного освобождения требовалось время. И в этот период я искала, чем бы укрепить рушащееся здание. Но ничего не находила. Теперь, оборачиваясь назад, я думаю, что очень часто мы подозреваем о вещи, что она дурна, задолго до того, как начинаем это осознавать. Это относится как к индуистским "духовным упражнениям", так и к их так называемым "святым местам".

Когда ученик принимает от своего гуру посвящение, тот дает ему санскритскую мантру (личную магическую формулу) и индивидуальные религиозные упражнения. Все это чисто эзотерические вещи и существуют исключительно в устной традиции. В печати вы их не найдете, и вряд ли можно что-либо узнать о них от самих посвященных, так как угроза сильных негативных санкций вынуж-

дает хранить тайну. Гуру предлагает своему ученику через испытания на себе упражнений доказать правильность философии. И оказывается, что эти упражнения на самом деле дают результат. Ученик может получить энергии или "сиддхи": способность чтения мыслей, власть исцелять или убивать, материализовывать предметы, предсказывать будущее и т.д. — полный набор смертельных психических трюков для светских гостиных. Но самое худшее, что при этом он неизбежно впадает в состояние *преlestи*, когда иллюзии принимаются за реальность. У него возникают "духовные ощущения", необычайно сладостные и успокаивающие. Его посещают видения божества и света (вспомним, что сам Люцифер может являться в виде ангела света). Говоря об "иллюзиях", я имею в виду не то, что воспринимаемое им фактически не существует, а то, что исходит не от Бога. Конечно, используются также и философские построения, которые оправдывают эти ощущения, так что практика и философия подкрепляют друг друга и вся система становится весьма устойчивой.

Фактически индуизм представляет собой не столько интеллектуальные искания, сколько использование достижений практики, и практика эта есть не что иное, как черная магия. Выполнив X, вы получаете Y — простая сделка. Но условия ее не оговариваются, и редко ученик спрашивает, каков источник возникающих ощущений и кто предоставляет ему кредит магических сил и "прекрасных" ощущений. Это классическая фаустовская ситуация, но только в данном случае практикант не знает, что расплатой за это может оказаться его бессмертная душа.

Имеется большой набор упражнений, которые могут удовлетворить любой темперамент. Избранное божество может иметь форму — бог или богиня — или же быть бесформенным — абсолютный брахман. Отношения к отобранному для себя идеалу также могут меняться — это могут быть отношения к ребенку, матери, отцу, другу, возлюбленному, отношения слуги или, как в случае Адвайты Веданты, "отождествление". Во время посвящения гуру дает своему ученику мантру, и она определяет путь, которым он будет следовать, и упражнения, которые он будет выполнять. Гуру определяет также, как ученик должен вести себя в повседневной жизни. В Веданте (монистической системе) отдельные ученики не должны жениться; вся их

энергия должна быть направлена на совершенствование в практике. Прилежный ученик не должен есть мяса, так как мясо притупляет остроту восприятия. Гуру буквально почитается как само божество; для ученика он — спаситель.

Большинство "духовных" упражнений имеет в своей основе ограниченное число практических приемов. Я кратко рассмотрю их.

Прежде всего — идолопоклонство. Это может быть поклонение изваянию или изображению с приношениями огня, камфары, благовоний, воды и сладостей. Статуэтку могут обмахивать опахалом из хвоста яка, одевать и укладывать в постель. Это кажется детской игрой, но нельзя недооценивать эмоциональное состояние, которое при этом может возникнуть. Идолопоклонство Веданты — форма поклонения самому себе, умопостигаемому или физическому, с использованием ритуального реквизита. Распространенная в Индии афористическая присказка формулирует в сжатой форме этот принцип самопоклонения: "Со Хам, Со Хам" или "Я — это Он, я — это Он".

Затем используется джапа, т.е. повторение санскритской мантры, которая дается ученику при посвящении. В действительности это многократное повторение магической формулы.

Совместно с джапой используется пранаяма, состоящая из дыхательных упражнений. Существуют также другие практические системы, относящиеся к тантризму — поклонению Богине Матери: женскому началу, силе, энергии, принципу развития, основе деятельности. Они известны как пять "М". Они полны неприкрытого зла и достаточно отвратительны, так что описывать их не буду. Но они также нашли пути обосноваться в США. Свами Вивекананда внедрил эту ветвь индуизма наряду с Ведантой. Он говорил: "Я поклоняюсь Ужасному! Ошибочно полагать, что всеми людьми движет только тяга к наслаждению. Столь же многие имеют врожденную тягу к мукам. Будем же поклоняться Ужасу ради него самого. Немногие дерзали поклоняться Смерти, или Кали! Будем же поклоняться Смерти!" Вот еще слова свами о богине Кали: "Есть еще такие, которые высмеивают Кали. Но ведь сегодня она здесь, в толпе. Люди вне себя от страха, и солдаты призываются, чтобы сеять смерть. Кто посмеет утверждать, что

Бог не проявляет себя во Зле, так же как в Добре? Но только индуист осмеливается поклоняться ему как Злу?"*.

Очень жаль, что это очевидное служение злу осуществляется сейчас с твердым убеждением, что оно есть добро. Ведь спасение, которое пытаются достичь через ревностное служение индуизму, может быть получено от Бога только на пути христианского смирения.

1

4. "Благовествование" Западу

В 1893 г. в Парламенте религий в Чикаго появился никому не известный индуистский монах. Это был свами Вивекананда, о котором я уже упоминала. Он произвел ошеломляющее впечатление на тех, кто слышал его, как своим видом — с чалмой на голове, в одеждах оранжевого и малинового цвета, — так и тем, что он говорил. Он был незамедлительно введен в высшее общество Бостона и Нью-Йорка. Философы Гарварда поддались общему настроению. И за короткое время он сколотил крепкое ядро учеников, которые поддерживали его самого и его грандиозную мечту: "благовествование" западному миру

* Лишь немногие из тех, кто стремится вступить в "диалог" с восточными религиями и выработать с ними единую религиозную основу, имеют сколько-нибудь четкое представление о языческих религиозных обрядах и верованиях, от тирании которых освободило человечество благословенное и светлое иго Христа. Богиня Кали, одно из самых популярных божеств индуизма, обычно изображается среди необузданного кровопролития и резни, с ожерельем из черепов и отрубленных голов, с гротескно высунутым языком, жаждущим еще крови; в индуистских храмах ее ублажают кровавыми жертвами, убивая козлов (свами Вивекананда оправдывает это: "Почему бы не пролить немного крови для полноты картины?"). О богине Кали свами Вивекананда, как сообщает его ученица "сестра Ниведита", говорил еще и так: "Я верю, что она руководит мною в каждом моем действии и делает со мною все, что ей угодно". Он ежеминутно чувствовал ее присутствие, будто она находилась с ним в одной комнате. Он заклинал ее: "Приди, о Мать, приди, ибо имя твое — Ужас!" Его религиозным идеалом было "слиться навсегда воедино с Ужасной". Неужели же, как нас пытается убедить митрополит Георгий Ходре, можно считать это примером "истинной духовной жизни некрещенных", частью тех духовных "богатств", которые вам надлежит перенять у нехристианских религий? Не доказательство ли это, скорее, слов из Псалма: *Яко вси бози язык бесове* (Пс. 95, 5)? — *Прим. ред.*

об индуизме, а точнее, ведантистском (или монистическом) индуизме. В крупных городах Америки и Европы были основаны Общества Веданты, но это было только частью его задачи. Гораздо важнее было *ввести инъекцию ведантистской идеи в систему академического мышления*. То есть целью было распространение идеи. Вивекананда не придавал особого значения тому, пользуется ли индуизм доверием или нет, лишь бы весть ведантизма дошла до каждого. Он часто повторял: "Стучитесь в любую дверь. Говорите каждому, что он божествен".

Сегодня фрагменты из его учения публикуются в дешевых изданиях, которые можно найти в любой книжной лавке; это книги Олдоса Хаксли, Кристофера Ишервуда, Сомерсета Моэма и даже Томаса Мертона.

Сочинения Томаса Мертона, несомненно, представляют собой особую опасность для христиан, поскольку он выдает себя за христианского монаха-созерцателя и его работы — удар по монашеству как одной из жизненно важных основ католичества. Незадолго до своей кончины отец Мертон написал хвалебное предисловие к новому переводу "Бхагавадгиты", своего рода индуистской Библии — духовного руководства для всех индуистов, которая является одним из фундаментальных разделов монизма или Адвайта Веданты. Нужно иметь в виду, что "Гита" находится в противоречии почти со всеми важными элементами учения Христа. Стоит упомянуть также его опубликованную посмертно книгу "Мастера дзэна", поскольку в основе этой работы лежит ошибочное предположение, коварное по своим последствиям, что все так называемые "духовные ощущения" являются истинными, к какой бы религии они ни относились. Предостережения против такого подхода четко и однозначно выражены как в Священном Писании, так и в творениях святых отцов. Мертону следовало бы лучше разбираться в этом.

Мне известен один католический монастырь в Калифорнии, где монахи-затворники экспериментируют с религиозными упражнениями индуизма. Их наставляет некий индус, который стал католическим священником. Если бы почва для этого не была уже подготовлена, я думаю, что такого рода вещи не могли бы произойти. Но в конечном итоге это и было целью миссии Вивекананды на Западе — подготовить почву.

Смысл Веданты, сообщенный Вивеканандой, достаточно прост. Он производит большее впечатление, чем заслуживает, благодаря уловкам, которые использованы для его передачи: своеобразный красочный жаргон, основанный на санскрите, и запутанная философская структура. Все сводится к следующим основным моментам: все религии истинны, но Веданта содержит конечную истину. Различие только в "уровнях истины". По словам Вивекананды: "Человек не совершает пути от ошибок к истине, а поднимается от одной истины к другой, от истины более низкого уровня к истине более высокой. Материальное сегодня станет духовным завтра. Сегодняшний червь завтра будет Богом". Веданта основана на том, что человек есть Бог. Спасение человека — дело рук самого человека. Вот как говорит об этом Вивекананда: "Кто может помочь Бесконечному? Даже рука, протянутая тебе из тьмы, должна быть твоею собственной рукой".

Вивекананда был достаточно искушен, чтобы понимать, что христиане вряд ли поддались бы влиянию ничем не закамуфлированной Веданты. И как раз принцип "уровней истины" мог стать прекрасным мостом для перехода к законченному экуменизму, поскольку ликвидировал конфликты и объявлял каждого правым. По словам свами: "Если одна религия истинна, то и все остальные тоже должны быть истинны. Так что религия Индии столь же ваша, сколько и моя. Мы, индусы, не просто терпимы, мы объединяем себя со всеми религиями, молясь в мечети с магометанином, поклоняясь огню с зороастристом и преклоняя колени перед крестом с христианином. Мы знаем, что все религии сходны и, от простейшего фетишизма до самого высокого поклонения Абсолюту, являются лишь попытками человеческого духа охватить и осознать Бесконечное. Поэтому мы собираем все эти цветы и, связав их вместе нитью любви, создаем из них дивный букет богослужения".

Однако все религии являются лишь ступенями к высшей религии: Адвайта Веданте. К христианству Вивекананда испытывал особое презрение, в лучшем случае оно было "низшей истиной" — дуалистической истиной. В частной беседе он заметил, что только трус подставляет другую щеку. Но что бы свами ни говорил о других религиях, он всегда возвращался к необходимости Адвайта Ве-

данты. "Искусство, наука и религия, — по его словам, — это лишь три способа выражения единой истины. Но чтобы понять это, нам нужна теория Адвайты".

Обращение Веданты к сегодняшней молодежи — безосновательно. Ведь Веданта провозглашает полную свободу каждого быть самим собой. Она отрицает все различия между священным и мирским, поскольку это лишь разные способы выражения единой истины. И единственная цель религии — угодить прихотям любого темперамента: дать бога и обряды, подходящие для каждого. Одним словом, религия состоит в том, чтобы "делать свое собственное дело".

Может возникнуть сомнение, а не натяжка ли все это; но то, что начал Вивекананда, продолжает успешно развиваться. Теперь я покажу, насколько основательно Вивекананда втолковывал индуистские идеи римскому католицизму, где успехи его наиболее разительны.

Свами Вивекананда прибыл в Америку, чтобы представлять индуизм в Парламенте религий в 1893 г. В 1968 г. по случаю 75-й годовщины этого события был проведен Симпозиум религий при содействии Чикагского ведантистского общества Вивекананды. Римский католицизм представлял доминиканский богослов из Университета апостола Павла отец Роберт Кэмпбелл. Открыл заседание свами Бхашиянанда, который зачитал приветственные послания от трех весьма видных персон. Вторым было послание Американского кардинала.

Отец Кэмпбелл начал послеобеденное заседание с обсуждения конфликта между традиционалистами и модернистами в современном католичестве. Он сказал: "Проводившиеся в моем университете опросы студентов-католиков показали, что за последние пять-шесть лет произошел большой сдвиг в сторону либерализации взглядов. Я знаю, что великий свами Вивекананда одобрил бы большинство выявленных тенденций, ведущих к либерализации христианства". Неужели же отец Кэмпбелл недогадывается, что упомянутые им модернистские доктрины *не имеют ничего общего с христианством*, что это целиком и полностью Веданта?

Для того чтобы не возникло сомнения в правильности моей интерпретации, я привожу цитаты из отца Кэмпбелла, в которых он излагает модернистскую точку зрения на

пять ключевых проблем. Источники цитирования — три международных журнала: "Prabuddha Bharata", издающийся в Калькутте; "Vedanta Kesheri", издающийся в Мадрасе, и "Vedanta and the West", издающийся в Лондоне.

О доктринах: "Истина — вещь относительная; доктрины и догмы (например, природа Бога, как должен жить человек, загробная жизнь) — не застывшие понятия, они меняются, и мы все время приходим к тому, что отрицаем некоторые вещи, которые раньше считали священной истиной".

О Боге: "Иисус божествен, это истина, но и любой из нас может быть божественным. Думаю, что по многим пунктам вы обнаружите, что взгляды либеральных христиан постепенно сближаются с Востоком в большей части их философских воззрений — как в концепции безличного Бога, так и в утверждении, что все мы божественны".

О первородном грехе: "Эта концепция крайне оскорбительна для либерального христианства, которое настаивает на том, что человек может совершенствоваться с помощью обучения и правильного воспитания".

О мире: "... Либерал утверждает, что мир можно сделать лучше и что мы должны посвятить себя построению более гуманного общества, вместо того чтобы стремиться попасть на небеса".

О других религиях: "Либеральная группировка призывает: "Не тревожьтесь о таких старомодных вопросах, как стремление обратить кого-то и прочее; давайте лучше развивать отношения с другими религиями".

Таковы взгляды модернистов-католиков в передаче отца Кэмпбелла. Как детей, модернистов привлекают щедрыми обещаниями наивысшей правды, наимудрейшей философии и наидостойнейшего величия. И цена за все это — всего лишь низведение живого Христа до уровня современного человека.

Итак, перед нами эффектный успех индуизма, сваами Вивекананды и тех сил, которые стоят за ним. Они основательно обчистили римское католичество. Его сторожевые псы приняли вора за друга своего хозяина, и дом был ограблен у них на глазах. Вор предложил: "Давайте устроим взаимопонимание между религиями", и его пропустили в ворота. И ведь какой простой прием применили христианские индусы (сваами): только пересказали филосо-

фию Веданты, используя христианские термины. Индусским же христианам (осовремененные католики) пришлось расширить рамки своей религии, чтобы включить в нее индуизм. При этом неизбежно истина становится ложью, а ложь — истиной. И в этот разоренный дом кое-кто стремится привести и Православную Церковь. Но пусть модернисты вспомнят слова Исайи: *Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!* (Ис. 5, 20—21).

5. Цель индуизма — всеобщая религия

Я была потрясена, когда увидела, какие завоевания сделал индуизм, пока я была разлучена с христианством. Может показаться странным, что я вдруг сделала это открытие. Объясняется это тем, что мой гуру держал под контролем все мои действия, и все это время я была в буквальном смысле "пострижена", хотя и находилась в миру. Жесткие предписания сваами удерживали меня от чтения какой-либо христианской литературы и от разговоров с христианами. Ведь несмотря на все претенциозные рассуждения о том, что все религии равны, сваами знают, что Христос — их возмездие. Таким образом, в течение двадцати лет я была целиком поглощена изучением восточной философии и практическим освоением ее дисциплин. По указанию гуру я получила ученую степень по философии и антропологии, но это было только отвлечением, заполняющим время, не занятое основным делом моей жизни: общением со сваами, теорией и практикой Веданты.

Миссия сваами Вивекананды во многих частных моментах выполнена, но в одном ее еще предстоит завершить. Я имею в виду создание всеобщей религии. И это будет окончательной победой дьявола. Поскольку всеобщая религия не может допустить в себе каких-либо "индивидуалистических, сектантских" идей, она полностью порвет с христианством, сохранив, правда, его семантику. Пусть сгорит мир и все живое, но всеобщая религия дотла испепелит христианство. И характерно, что иезуитский священник Тейяр де Шарден уже заложил фундамент "Нового хри-

стианства", которое в точности соответствует набору элементов всеобщей религии Вивекананды.

Тейяр де Шарден представляет собой необычное явление, его в отличие от традиционных католических теологов весьма высоко ценит ученое духовенство. Правда, оно по простоте душевной, похоже, не осознает смысла его высказываний. Ведь идеи Тейяра являются более или менее прямыми заимствованиями из Веданты и Тантры, переведенными на псевдохристианский жаргон и густо подкрашенными идеями эволюционизма.

Позволю себе привести одну выдержку из его работ: "Мир, в котором я живу, становится божественным. Однако я не стремлюсь раствориться в его пламени, слиться с его водами, поскольку в противоположность фальшивым призывам мопизма, толкающего нас через пассивность к бессознательному, панхристианство, которому я следую, на место активной дифференциации ставит единение. Я могу приобщиться духу, только освободив целиком и полностью все силы материи... Я осознаю, что, следуя примеру воплощенного Бога, открытого мне католической верой, я могу спастись, только слившись со вселенной". Это — явный индуизм. Здесь всего понемногу: и легко узнаваемые стихи из Упанишад, и фрагменты из некоторых философских систем, взятые совместно с их практическим применением.

На пресс-конференции, проведенной в июне 1965 г., генерал ордена иезуитов отец Аррупе взял под защиту Тейяра де Шардена, оправдывая его тем, что "он не был профессиональным теологом и философом и поэтому не мог отдавать себе отчет во всех тех философских и теологических выводах, которые связывают с некоторыми из его интуиций". Затем отец Аррупе воздал ему хвалу: "Пад-ре Тейяр — один из великих мастеров современной мысли, и его успеху не следует удивляться. Он фактически осуществил великую попытку воссоединить мир науки с миром веры". Результатом этого воссоединения является новая религия. И по словам Тейяра: "Новая религия будет подобна нашему старому христианству, но она наполнится новой жизнью в результате эволюционного развития и обогащения старых догматов новыми идеями". Рассмотрим на этом фоне всеобщую религию Вивекананды и "новое христианство" Тейяра.

Всеобщая религия, как ее мыслил Вивекананда, должна обладать пятью характерными чертами. Во-первых, она должна быть строго научной. Она будет построена на фундаменте законов духовного мира. Следовательно, это будет истинная и научная религия. Иными словами, и Тейяр и Вивекананда включают теоретическую научность в свой символ веры.

Во-вторых, основа всеобщей религии — принцип эволюции. По словам Тейяра: "Неведомая доселе религия — религия, которую еще никто не в силах вообразить или описать, ибо сама вселенная недостаточно грандиозна, чтобы вместить ее, — прорастает в сердцах людей из семени, посеянного идеей эволюции". И далее снова: "Первородный грех... связывает нас по рукам и ногам и высасывает из нас кровь", ибо, "как теперь доказано, он представляет собой пережиток статических понятий, которые стали анахронизмом в нашей эволюционистской системе мышления". Подобная псевдорелигиозная концепция "эволюционизма", совершенно сознательно отвергнутая христианской мыслью, вот уже тысячелетия является основой индуистского мирозерцания: любая практическая система индуизма включает ее в себя.

В-третьих, всеобщая религия будет создана не вокруг какой-либо конкретной личности, но будет основана на фундаменте "вечных принципов". Тейяр верен своим поискам безличного Бога, когда пишет: "Христос становится для меня все более и более необходимым... но в то же время фигура исторического Христа становится для меня все менее и менее реальной и определенной". "... Мое видение Его уносит меня все дальше и выше по направлению (я надеюсь!) к истинной вере". Как ни печально, но этот дух неисторического "Христа" относится к индусской истинной вере, а не к христианской.

В-четвертых, главной целью всеобщей религии будет удовлетворение духовных запросов мужчин и женщин разных типов. Индивидуалистические, сектантские религии не удовлетворяют этой цели. Тейяр считает, что христианство не отвечает религиозным исканиям каждого. Он выражал свою неудовлетворенность в следующих словах: "Христианство до некоторой степени все еще является прибежищем, но оно больше не охватывает, не удовлетворяет и даже не ведет за собой "современную душу".

И наконец, в-пятых: всеобщая религия (или новое христианство) направляет всех нас к единой конечной цели. Для Тейяра де Шардена это — точка Омега, которая относится к чему-то, что вне всякого представления. Для Вивекананды это — Ом, священный индуистский слог: "Все человечество, сходящееся к подножию этого священного места, где восседает символ, который не есть символ, имя, которое вне всякого звука".

Существуют ли пределы извращения христианства и торжества индуизма? Что нас ждет — Ом или Омега?" ✓

ГЛАВА III

"Чудо" факира и Иисусова молитва

Архимандрит Николай Дробязгин, автор этого свидетельства, в свое время сделал блестящую карьеру морского офицера; в то же время он был тесно связан с оккультизмом, как редактор оккультного журнала "Ребус". Спасенный от почти неизбежной гибели в морских волнах чудом св. Серафима Саровского, он совершил паломничество в Саров и после этого, отказавшись от своей мирской карьеры и оккультных связей, стал монахом. После рукоположения в священнический сан он служил миссионером в Китае, Индии и Тибете в качестве священника различных посольских церквей и настоятелем нескольких монастырей. После 1914 г. он жил в Киево-Печерской Лавре, где проводил беседы с часто посещавшими его молодыми людьми о влиянии оккультизма на происходящие в России события. Осенью 1924 г., через месяц после того, как ему нанес визит некто Тухолкс, автор книги "Черная магия", он был убит в своей келье "неизвестными лицами" при явных признаках попустительства со стороны властей; он был заколот кинжалом с особой рукояткой, имевшей, несомненно, оккультное значение.

Описанный здесь случай, раскрывающий природу одного из медиумических "даров", обычных для восточных религий, произошел незадолго до 1900 г. и был записан около 1922 г. д-ром А.П.Тимофеевичем, позднее монахом Ново-Дивеевской обители, штат Нью-Йорк (русский текст опубликован в журнале "Православная жизнь" ("Orthodox Life", 1956, № 1).

"Чудесным ранним тропическим утром наш корабль рассекал воды Индийского океана, приближаясь к острову Цейлон. Взгляды оживленных пассажиров, большей частью англичан, путешествующих с семьями к месту службы или по делам своих индийских колоний, были жадно устремлены вдаль, пытаясь различить чарующий остров, который почти для всех них с детства был связан с чем-то очень интересным и таинственным, что бывает только в сказках и рассказах путешественников.

Остров был еще едва различим, когда тонкий пьянящий аромат деревьев с каждым дуновением прилетавшего ветра начал все более и более окутывать корабль. И вот появилось на горизонте что-то вроде голубого облака, растущего по мере быстрого приближения к нему нашего корабля. Уже можно было различить дома, разбросанные вдоль берега и скрытые в зелени величественных пальм, и пеструю толпу туземцев, ожидающих прибытия корабля. Пассажиры, быстро перезнакомившиеся в дороге, смеялись и оживленно переговаривались на палубе, восхищаясь пленительной панорамой острова, которая развертывалась перед их взором. Корабль медленно развернулся, готовясь пришвартоваться к пристани портового города Коломбо.

Здесь корабль сделал остановку, чтобы запастись углем, и у пассажиров было достаточно времени для прогулки на берег. Но день был настолько знойный, что многие решили остаться на корабле до вечера, когда приятная прохлада сменит дневной зной. Небольшую группу из восьми человек, сошедших с корабля, к которой присоединился и я, повел полковник Эллиот, который уже бывал в Коломбо и хорошо знал город и окрестности. Он внес заманчивое предложение: "Дамы и господа! Не хотели бы вы прогуляться за несколько миль от города и посетить одного из туземных магов-факиров? Может быть, мы увидим что-нибудь интересное". Все приняли предложение полковника с энтузиазмом.

Уже вечерело, когда мы оставили позади шумные улицы города и покатали по великолепной дороге среди джунглей, которая вся сверкала от миллионов светляков. Наконец дорога внезапно расширилась, и перед нами оказалась небольшая вырубка, окруженная со всех сторон джунглями. На краю ее под большим деревом стояла хижина, возле

которой дымились небольшой костер и сидел худощавый старик с тюрбаном на голове, скрестив ноги и не отводя неподвижного взгляда от огня. Несмотря на наше шумное появление, старик продолжал сидеть неподвижно, не обращая на нас ни малейшего внимания. Откуда-то из темноты появился юноша и, подойдя к полковнику, о чем-то тихо его спросил. Вскоре он принес несколько табуреток, и наша группа расположилась полукругом недалеко от костра. Легкий и ароматный дым поднимался вверх; старик сидел все в той же позе, словно никого и ничего не замечал. Поднявшийся месяц немного рассеял ночную тьму, и в его призрачном свете все предметы приняли фантастические очертания. Невольно все умолкло, ожидая, что же произойдет.

"Глядите! Глядите туда, на дерево!" — воскликнула мисс Мэри взволнованным шепотом. Мы повернули головы в указанном направлении. Вся поверхность необъятной кроны дерева, под которым сидел факир, казалось, нежно переливалась в мягком лунном свете, а само дерево начало постепенно расплываться и терять свои очертания, словно невидимая рука накинула на него воздушное покрывало, которое с каждым мгновением становилось все плотнее и непроницаемое. Вскоре перед нашим изумленным взором сама собой возникла с удивительной ясностью волнующаяся поверхность моря. Одна волна набегала на другую с легким шорохом, образуя пенистую шапку; светлые облака проплывали по небу, которое стало голубым. Ошеломленные, мы не могли отвести глаз от этого поразительного зрелища.

Вот вдали показался белый пароход. Густой дым валил из двух его больших труб. Пароход быстро приближался, рассекая волны. К нашему величайшему изумлению, мы узнали наш корабль, тот самый, на котором мы прибыли в Коломбо! Шепот пробежал среди нас, когда мы прочли на корме золотыми буквами выложенное имя нашего корабля: "Луиза". Но сильнее всего поразило нас то, что мы увидели на корабле — самих себя! Не забывайте, что все это происходило в то время, когда о кинематографе еще не слышали, и невозможно было вообразить что-либо подобное. Каждый из нас узнавал себя на палубе среди смеющихся и беседующих друг с другом людей. Но вот что особенно поразительно: я видел не только себя, но в то же

время всю палубу корабля вплоть до мельчайших деталей и как будто с высоты птичьего полета, чего просто-напросто не могло быть в действительности. Одновременно я видел: себя среди смеющихся пассажиров; моряков, работающих в другом конце корабля; капитана в его каюте и даже общую любимицу — обезьянку Нелли, которая ела бананы на главной мачте. И все мои спутники одновременно со мной каждый по-своему были в восторге от увиденного и выражали свои чувства приглушенными восклицаниями и возбужденным шепотом.

Я совсем забыл, что я — священник и монах и мне вряд ли подобает принимать участие в подобных зрелищах. Чары были столь могущественны, что разум и сердце молчали. Но вот сердце мое забилося с болезненной тревогой. Вдруг мне стало не по себе. Страх охватил все мое существо.

Губы мои пришли в движение, и я произнес: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!" Я немедленно почувствовал облегчение. Как будто какие-то таинственные цепи, которыми я был опутан, вдруг упали. Молитва становилась все более сосредоточенной, а с нею и душа моя снова обрела мир. Я продолжал смотреть на дерево, и вдруг картина, будто подхваченная ветром, затуманилась и рассеялась. Я больше ничего не видел, кроме огромного дерева, залитого лунным светом, и факира, в молчании сидящего у костра. А тем временем мои спутники продолжали общаться, делясь своими впечатлениями от картины, которая для них не исчезла.

Но затем что-то, видимо, произошло и с самим факиром. Он свалился набок. Встревоженный юноша подбежал к нему. Сеанс неожиданно прервался.

Глубоко взволнованные тем, что они пережили, зрители встали, оживленно обмениваясь впечатлениями и совершенно не понимая, почему все прекратилось так резко и неожиданно. Юноша объяснил это утомлением факира, который, как и прежде, уже сидел с опущенной головой и не обращал на присутствующих ни малейшего внимания.

Щедро вознаградив факира через юношу за то, что он дал нам возможность участвовать в столь изумительном представлении, наша группа быстро собралась в обратный путь. Уже уходя, я невольно оглянулся, чтобы запечатлеть в памяти всю эту сцену, и вдруг содрогнулся от неприят-

ного ощущения. Мой взгляд встретился с полным ненависти взглядом факира. Это длилось всего одно мгновение, и он снова принял свою прежнюю позу; но этот взгляд раз и навсегда открыл мне глаза на то, чьей властью творятся подобные "чудеса".

Восточная "духовность" не ограничивается такими медиумическими трюками, которые демонстрировал этот факир; в следующей главе мы познакомимся с другими, более откровенными ее проявлениями. Заметим только, что силы, которыми располагают практики восточных религий, имеют источником явление медиумизма, главной особенностью которого является пассивность перед "духовной" реальностью, а это дает человеку возможность войти в контакт с "богами" нехристианских религий. Подобный феномен можно наблюдать в восточной медитации (даже тогда, когда она выступает под именем "христианской"), а возможно, и в тех странных "дарах", которым в наши дни духовного упадка присвоено ложное наименование "харизматических"...

ГЛАВА IV

Восточная медитация вторгается в христианство

В ответ на вопрос о возможности "диалога" православного христианства с нехристианскими религиями читатель познакомился со свидетельствами православных христиан, подтверждающих на основе православного учения и личного опыта следующие истины, которые всегда исповедовала Православная Церковь: у православных христиан совсем не тот же Бог, что у так называемых "монотеистов", отрицающих Святую Троицу; боги язычников на самом деле — демоны, и все переживания и силы, которые исходят от них, по природе своей — сатанинские. Все это ничуть не противоречит словам св. апостола Петра, что *Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему* (Деян. 10, 34—35), или словам св. апостола Павла о том, что *Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши* (Деян. 14, 16—17). Живущие в рабстве у сатаны, который есть князь мира сего (Ин. 12, 31), во мраке, не просвещенном Святым Духом, судятся в свете того естественного откровения Божия, которое дано каждому человеку, несмотря на его рабство.

Для христианина же, которому дано откровение Божие, "диалог" с нехристианами невозможен. *Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое*

согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?.. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь (2 Кор. 6, 14—17). Призвание христианина — нести им свет православной веры так, как принес этот свет св. апостол Петр богобоязненному дому сотника Корнилия (Деян. 10, 34—48), чтобы просветить их темноту и присоединить их к избранному стаду Христовой Церкви.

Все это совершенно очевидно для православных христиан, которые знают истину Божия откровения и Церкви Христовой и верны ей. Однако многие считающие себя христианами совершенно не осознают коренного отличия христианства от других религий; некоторые же, хотя это отличие и сознают, плохо разбираются в области "духовных явлений", умение различать которые вырабатывалось на протяжении почти 2000 лет и передано нам в святоотеческих писаниях и житиях святых.

Из-за отсутствия этого осознания и дара различения духовных явлений в умах многих вроде бы христиан возникла большая путаница в результате все возрастающего, особенно в последние десять—двадцать лет, вторжения на Запад восточных религиозных движений. Как пример сразу приходит на ум случай с Томасом Мертоном: искренне обратившийся в римско-католическую веру и принявший монашество около сорока лет назад (задолго до радикальных реформ 11-го Ватиканского собора), он заколебал свою жизнь провозглашением равенства христианского духовного опыта и религиозного опыта дзэн-буддизма и других языческих религий. Что-то "появилось в воздухе" последних двух десятилетий или около того, что разъело остатки подлинно христианской веры в католичестве и протестантизме и теперь угрожает нашей, православной. "Диалог с нехристианскими религиями" — скорее следствие, чем причина, этой новой "духовности".

В этой главе мы рассмотрим некоторые из восточных религиозных движений, которые приобрели популярность в 70-х гг. Основное внимание мы уделим попыткам достичь синкретизма (слияния) христианства и восточных религий, особенно в сфере "духовной практики". Такие попытки чаще и охотнее подкрепляются цитатами из "Добротолюбия" и ссылками на традицию умной молитвы восточных отцов Православной Церкви, чем на западные

источники, ввиду того что умная молитва считается более родственной духовной практике восточных культов. Затем будет уделено достаточно места для того, чтобы ясно показать глубочайшую пропасть между христианским и нехристианским "духовным опытом" и разобраться, почему христианская религиозная философия считает этот новый синкретизм ложным и опасным.

1. "Христианская йога"

Индийская йога известна на Западе уже много десятилетий. Особенно она популярна в Америке, где дала толчок множеству культов, а также популярной разновидности психотерапии, цели которой предполагаются не связанными с религией. Около двадцати лет назад французский монах-бенедиктинец описал свой опыт превращения йоги в "христианскую" дисциплину; следующие описания взяты из его книги*.

Индийская йога — это учение, необходимым условием которого является аскетическая жизнь. Йога включает в себя методы управления дыханием и определенные физические позы, обычно порождающие состояние расслабления. В этом состоянии практикуется медитация, как правило, с применением мантр, или священных выражений, благодаря которым достигается сосредоточение. В сущности йога — не учение даже, а медитация, и медитация является итогом йоги. Автор прав, когда говорит: "Индийская йога преследует духовную цель. Забывать об этом и использовать чисто физический аспект этого древнего учения, считая йогу лишь средством достижения физического здоровья или красоты, равносильно измене" (с. 54). Можно добавить, что даже человек, использующий йогу исключительно ради телесного здоровья, уже подготавливает себя к определенным духовным воззрениям и переживаниям, о чем он, безусловно, и не догадывается; об этом подробнее скажем ниже.

Далее автор продолжает: "Искусство йога заключается в том, чтобы погрузить себя в полное безмолвие, отбросить

* Dechanet J.M. *Christian Yoga*. Harper & Row, N.Y., 1972; первый перевод на англ. яз. опубликован в 1960 г.

от себя все мысли и иллюзии, отвергнуть и забыть все, кроме одной истины: подлинная сущность человека — божественна; она есть Бог, об остальном — молчание" (с. 63).

Идея эта, конечно, не христианская, а языческая, однако в "христианской йоге" делается попытка использовать технику йоги для своих духовных целей, а именно для "христианской" медитации. Согласно этому воззрению техника йоги предназначается для достижения состояния расслабления и довольства, отсутствия мыслей и пассивности, что делает человека восприимчивым к приятию духовных идей и впечатлений. "Как только вы примете позу, вы почувствуете, что тело ваше отдохнуло и хорошее самочувствие само по себе появится у вас" (с. 158). Упражнения порождают "необычное ощущение покоя" (с. 6). "Во-первых, обретаешь чувство полнейшего освобождения, появляется прекрасное самочувствие, эйфория, которая воспринимается как абсолютная и является таковой на самом деле. Если ваши нервы напряжены до предела, упражнения помогают вам успокоить их, и ваша усталость проходит сразу же" (с. 49). "Цель всех его [йога] усилий — заставить замолчать в себе ум, сделаться слепым к любым соблазнам" (с. 55). Эта эйфория, достигнутая с помощью йоги, дает человеку то, "что можно с полным правом определить таким "состоянием здоровья", которое позволяет нам действовать продуктивнее и качественнее — для начала в чисто человеческом плане, а затем и в плане христианской религии и духовности. Наиболее подходящим тут было бы слово "удовлетворенность" — удовлетворенность, которая посещает тело и душу и предрасполагает нас... к духовной жизни" (с. 31). Йога может изменить личность человека: "Хатха-йога влияет на характер человека и изменяет его к лучшему. Человек после нескольких недель занятий ею понимает, что прежде он не знал себя, а все окружающие замечают в его поведении и реакции на события изменения. Он стал мягче, он лучше понимает других людей. Он спокойно реагирует на все, что с ним происходит. Он доволен... Изменилось все его существо, и он ощущает это как уравновешенность и целеустремленность; и это ощущение создает условия для практически непрерывной эйфории, "удовлетворенности" (с. 50).

Но все это лишь подготовка к достижению "духовного" результата, который очень скоро становится реальностью:

"Через какие-то несколько недель моя молитва стала созерцательной и приобрела новый и особый оттенок" (с. 7). Достигнув исключительной умиротворенности, автор отмечает "легкость вхождения в молитву, концентрации на субъекте" (с. 6). Человек становится "более восприимчивым к импульсам и призывам Неба" (с. 13). "Практика йоги способствует развитию гибкости ума и восприимчивости и как следствие ведет к установлению личностного общения Бога с душой, что является путем к мистической жизни" (с. 31). Даже "новоначальный йог" узнает "сладость" молитвы и то, что она "охватывает все человеческое существо" (с. 183). Человек расслабляется, и вот он "готов откликнуться на прикосновения Св. Духа, принимать и благословлять все те опыты, которые Господь по Божественному милосердию Своему благоволит нам даровать" (с. 71). "Мы сделаем все существо наше готовым воспринять, готовым постичь — и тут, безусловно, перед нами одна из форм высочайшего христианского созерцания" (с. 72). "Каждый день занятий и, конечно, вся аскетическая дисциплина моей йоги облегчали действие благодати Христа во мне. Я чувствовал, что мой глад по Христу растет, и растет во мне жажда правды, желание быть христианином в полном смысле этого слова" (с. 11).

Каждый понимающий, что такое прелесть, или духовное заблуждение (см. об этом дальше), узнает в приведенном выше описании "христианской йоги" явные признаки начала духовного заблуждения, легко обнаруживаемого как в языческих религиозных опытах, так и в духовных радениях "христианских" сект. Те же усилия для приобретения "святых и божественных чувств", та же открытость и готовность быть "охваченным духом", то же искание не Бога, а "духовных" утешений, то же самоодурманивание, которое ошибочно принимается за состояние "благодати", та же невероятная легкость, с которой человек становится "созерцателем" и "мистиком", те же "мистические откровения", псевдодуховные состояния. Для всех находящихся в этом особом состоянии духовного обольщения характерны эти признаки. Но автор "Христианской йоги", будучи бенедиктинским монахом, добавляет к этому некоторые особые "медитации", которые указывают на то, что он полностью воспринял дух католической "медитации" новых столетий, с ее свободной игрой воображения на хри-

стианские темы. Например, свою медитацию на тему Рождественской мессы он начинает с того, что видит Младенца на руках Матери: "Я созерцаю, ничего больше. Картины, идеи (ассоциации идей: Спаситель — Царь — Свет — Нимб — Пастырь — Младенец — и снова Свет) приходят одна за другой и уходят... Все эти фрагменты священной загадки, взятые вместе, пробуждают одну идею во мне... безмолвное видение всей мистерии Рождества" (с. 161—162). Достаточно самого поверхностного знакомства с учением Православной Церкви о духовной жизни, чтобы увидеть, что этот достойный сожаления "христианский йог" легко попался в ловушку, искусно расставленную одним из мелких бесов и специально предназначенную для подобных искателей "духовных опытов": он не видел даже "ангела света", а просто дал волю собственной "религиозной фантазии", порожденной сердцем и умом, абсолютно не подготовленными к духовной брани и бесовским обольщениям. Подобная "медитация" практикуется сегодня в целом ряде католических монастырей.

Тот факт, что книга завершается статьей переводчика "Добротолубия" на французский язык с приложением выдержек из "Добротолубия", лишний раз показывает, какая пропасть отделяет этих дилетантов от подлинной православной духовной жизни, совершенно недоступной современным "мудрецам", уже не понимающим ее языка. Некомпетентность автора в понимании "Добротолубия" изобличается тем, что он, к примеру, называет "сердечной молитвой" незамысловатый трюк, заключающийся в повторении слов в ритме биения сердца, тогда как в православной традиции она является высшей ступенью умной молитвы и достигается лишь очень немногими людьми, богоносными старцами, после многих лет невидимой брани и смирения (с. 196).

Ниже мы раскроем более полно опасность "христианской йоги", после того как будет выявлено то общее, что она имеет с другими формами "восточной медитации", которые предлагается использовать сегодня христианам.

2. "Христианский дзэн"

Более популярный уровень восточной религиозной практики предлагается в книге ирландского католического священника Уильяма Джонстона "Христианский

дзэн". Автор начинает примерно с того же, с чего и автор "Христианской Йоги", — с чувства неудовлетворенности западным христианством, с желания придать ему новое измерение через введение созерцания, или медитации. "Многие люди, разочаровавшиеся в старых формах молитвы, старых обрядах, которые когда-то сослужили столь хорошую службу, ищут чего-то, что удовлетворило бы стремления современной души" (с. 9). "Встреча с дзэн... открыла передо мною новые перспективы, показав мне, что в христианстве есть такие возможности, о которых я и не мечтал". Можно "практиковать дзэн как путь к углублению и расширению христианской веры" (с. 2).

Приемы японского дзэна очень сходны с техникой индийской йоги, от которой он в конечном счете и произошел, но значительно проще. Там есть одна основная поза (вместо множества поз йоги), техника дыхания, повторение священного имени (по желанию) в сочетании с другими приемами, свойственными только дзэн. Цель этих приемов та же, что и цель приемов йоги: исключить рациональное мышление и достигнуть состояния спокойной, безмолвной медитации. Сидячая поза "препятствует рассуждениям и размышлениям" и способствует проникновению "в центр собственного существа через лишенное образов и звуков созерцание" (с. 5), "в глубокое и прекрасное царство психической жизни" (с. 17), к "внутреннему молчанию" (с. 16). Из этого следует, что приобретаемый опыт в чем-то родствен переживаниям наркоманов, и "люди, принимающие наркотики, кое-что понимают в дзэне, поскольку в них пробуждено понимание того, что в нашем разуме существуют глубины, заслуживающие исследования" (с. 35). И еще этот опыт открывает "новый подход к Христу, подход, который менее дуалистичен и ближе к Востоку" (с. 48). Даже полные новички в дзэне могут приобщиться к чувству "единения и атмосфере присутствия сверхъестественного существа" (с. 31), приобретая вкус к "мистическому безмолвию" (с. 30); с помощью дзэна созерцание, доступное до того лишь немногим "мистикам", станет возможным для всех, "всем будет доступно видение, все смогут достичь самадхи" (просветления) (с. 46).

Автор "Христианского дзэна" говорит об обновлении христианства, но вполне допускает, что опыт, который дает

* Johnston W. Christian Zen. Harper & Row, N. Y., 1971.

дзэн, доступен любому: и христианину, и нехристианину. "Я верю, что существует общее просветление — не христианское, не буддийское и никакое другое. Оно просто человеческое" (с. 97). Действительно, на съезде, посвященном медитации, который состоялся в храме дзэна близ Киото, "удивительным было отсутствие вообще какой-либо веры. Казалось, никто ни в малейшей степени не интересуется тем, во что верят или не верят другие участники съезда, и никто, насколько я помню, даже не упоминал имя Божие" (с. 69). Этот агностический характер медитации оказывается чрезвычайно выгодным для "миссионерских" целей, ибо "благодаря этому медитации можно обучать даже маловеров — тех, кого волнует страх, что Бог умер. Такие люди всегда соглашались сидеть и дышать. Для них медитация становится поиском, и я убежден... что люди, которые начали поиск на этом пути, в конце концов найдут Бога. Не антропоморфного Бога, веру в которого они отвергли, но высшее существо, в котором мы живем, движемся, в котором мы есть" (с. 70).

В описываемом автором дзэновском "просветлении" обнаруживается явная аналогия с "космическим" опытом шаманизма и многих языческих религий. "Я лично верю, что в нас скрыты потоки и потоки радости и медитация может высвободить их. Иногда они выплескиваются с невероятной силой, напоитывая душу величайшей радостью, и никто не знает, откуда она исходит" (с. 88). Интересно, что автор, возвратившись в Америку после двадцатилетнего пребывания в Японии, обнаружил, что его опыт чрезвычайно близок к опыту пятидесятников, и сам получил "крещение духом" на "харизматическом" собрании (с. 100). Автор делает следующее заключение: "Когда я возвращаюсь мысленно к собранию пятидесятников, то мне кажется, что их наложение рук, общая молитва, вся благотворительная деятельность общины могут быть усилены тем освобождением психической энергии, которое приносит дзэн-просветление всем упорно практикующим его" (с. 92—93). В седьмой главе этой книги мы подвергнем анализу природу пятидесятнического, или "харизматического", опыта.

Нет нужды много говорить об этих взглядах: они в основном совпадают со взглядами автора "Христианской йогии", однако имеют менее эзотерический и более популярный характер. Тот, кто верит, что агностический языческий опыт дзэна можно использовать для "обновления христианства в

духе созерцательности" (с. 4), тот, безусловно, и не ведает о великой традиции созерцательной жизни в Православии, которая предполагает веру сильную, истинную и готовую на напряженную аскетическую борьбу; и опять же и этот автор, не колеблясь, использует в своих писаниях "Добротолюбие" и "великие православные учения", утверждая, что и они ведут к "безмолвию и миру созерцания" и являются примером "дзэн внутри христианской традиции" (с. 39); и он же оправдывает использование Иисусовой молитвы во время дзэн-медитации, если кто-либо пожелал бы этого (с. 38). Подобное невежество воистину опасно, особенно когда невежда на лекции предлагает своим ученикам в качестве эксперимента в "мистике" "каждый вечер сорок минут сидеть в позе "зазен" (с. 30). Как много сегодня в мире искренне заблуждающихся лжепророков, и каждый из них думает, что приносит пользу ближнему, а на самом деле ведет его к душевному и духовному бедствию! Об этом мы поговорим в заключение этой книги.

3. Трансцендентальная медитация

Техника восточной медитации, известная как трансцендентальная медитация (или сокращенно ТМ), приобрела за последние годы такую популярность, особенно в Америке, и проповедуют ее в таком вызывающе дерзком тоне, что любой серьезный человек, изучающий современные религиозные течения, поначалу просто может не обратить на нее внимания, как на очередной объект американской рекламной шумихи. Но это было бы ошибкой, поскольку ТМ в своих серьезных аспектах родственна йоге и дзэну, а при ближайшем рассмотрении она даже в большей степени восточное течение, чем эти несколько искусственные продукты современного синкретизма: "христианская йога" и "христианский дзэн".

Согласно объективному отчету об этом движении* трансцендентальная медитация была занесена в Америку (где ее

---

* Все цитаты в этой главе даны по книге: Robbins J. and Fisher D. *Tranquillity Without Pills (All about Transcendental Meditation)*. Peter H. Wyden, Inc., N.Y., 1972.

ожидал блестящий успех) достаточно "неортодоксальным" индийским йогом Махариши Махеш Йоги. Ее популярность начала расти с 1961 г. В 1967 г. движение приобрело особую известность, когда популярные исполнители песен, участники группы "Битлз", обратились к ТМ и отказались от употребления наркотиков; однако вскоре они покинули движение (хотя продолжали заниматься медитацией). И следующий год стал для Махариши самым неудачным в его карьере: американское турне, которое он проводил совместно с другой приобщившейся к движению группой, "Бич Бойз", пришлось прервать из-за его финансовой убыточности. Тем не менее движение продолжало развиваться: к 1971 г. оно насчитывало в своих рядах около 100 000 человек, занимающихся медитацией под руководством 2000 инструкторов, прошедших специальную подготовку. Все это указывает на то, что уже тогда ТМ была крупнейшим из "восточных духовных" движений в Америке. В 1975 г. движение достигло апогея: около 40 000 обученных в месяц и в итоге до 600 000 последователей. В эти годы ТМ широко использовалась в армии, частных школах, тюрьмах, больницах, а также церковных общинах, в том числе в приходах греческого епископата в Америке, как якобы нейтральная форма "психической терапии", не противоречащая каким-либо религиозным взглядам или обрядам. Курс обучения ТМ стал специфической деталью американского образа жизни. Не без симпатии его прозвали "курсом, который учит, как преуспеть в духовной жизни без особых стараний" (с. 17). Сам Махариши называет ТМ техникой, "почти сходной с чисткой зубов" (с. 104). Другие индийские йоги строго упрекали Махариши за то, что он обесценил вековые традиции индийской йоги, когда в погоне за деньгами открыл доступ массам к ее эзотерической практике (в 1975 г. курс стоил 125 долларов, для студентов колледжей — 65 долларов и соответственно еще дешевле — для старших классов школы, средних классов и для самых маленьких детей).

По своим целям, предпосылкам и результатам ТМ существенно не отличается от "христианской йоги" или "христианского дзэна". Ее отличает в основном еще большая, чем в дзэн, простота приемов и философии, а также легкость достижения результатов. Как и эти течения, "ТМ не требует никакой веры, понимания, моральных принципов,

ни даже согласия с идеями или философией" (с. 104); это техника, чистая техника, и притом простая. Она "основана на естественном стремлении разума к поиску наибольшего счастья и наслаждения... Во время трансцендентальной медитации ваш разум должен следовать путем наиболее естественным для него и приносящим наибольшее удовольствие" (с. 13). "Трансцендентальная медитация прежде всего практика и только потом — теория. На начальном этапе существенно, чтобы человек вообще не рассуждал" (с. 22).

Техника, изобретенная Махариши, применяется без изменений во всех центрах ТМ, разбросанных по миру: после двух вступительных лекций желающие платят вперед и затем являются для "посвящения", захватив с собой странный на первый взгляд набор предметов, всегда один и тот же: три вида сладких фруктов, не менее шести свежих цветов и чистый носовой платок (с. 39). Все это кладут в корзину и приносят в небольшую комнату "посвящений". Там корзину ставят на стол перед портретом гуру, от которого Махариши получил посвящение в йогу; на том же столе горят свечи и возжигаются курения. Ученик находится в комнате наедине со своим учителем, который сам до этого должен был получить посвящение и инструкции лично от Махариши. Церемония перед портретом длится полчаса, в нее входит тихое пение на санскрите (смысл которого посвящаемому неизвестен) и декламирование имен прежних "мастеров" йоги; в конце церемонии посвящаемому дается мантра, тайное санскритское слово, которое он должен непрерывно повторять во время медитации и которое никому не известно, кроме его учителя (с. 42). Посвящаемому никогда не сообщается английский перевод церемонии; он известен только учителям и тем, кто посвящает. Он имеется в неопубликованной книге "Священное предание", а теперь этот текст появился в виде отдельной брошюры в "Издании духовных подделок" в Беркли. Эта церемония — не что иное, как традиционный ритуал поклонения индийским богам (пуджа), в число которых включены обожествленный гуру самого Махариши (Шри Гуру Дев) и вся линия "мастеров", через которых он сам получил посвящение. Церемония заканчивается серией из двадцати двух "жертвоприношений" гуру самого Махариши, каждое из которых заканчивается сло-

вами: "Я поклоняюсь Шри Гуру Деву". Посвящающий сам склоняется перед портретом Гуру Дева и предлагает посвящаемому проделать то же самое; только после этого последний получает посвящение (поклоны не являются обязательным условием, но обязательны "жертвоприношения").

Таким образом современный агностик, как правило сам того не подозревая, посвящается в практическую индуистскую религиозную обрядность, и совершенно незаметно его заставляют делать то, чему его христианские предки, вероятно, предпочли бы пытки и мучительную смерть: он приносит жертвы языческим богам. В духовном плане шумный успех ТМ есть, видимо, результат воздействия этого грехопадения, а не самой по себе психотехники.

После посвящения изучающий ТМ медитирует два раза в день по двадцать минут (кстати, такие же рекомендации дает и автор "Христианской Йоги"), позволяя своей мысли свободно блуждать и повторяя мантру каждый раз, когда она приходит на ум. Часто учитель проверяет, как ученик справляется с упражнениями. Очень скоро, иногда даже при первой попытке, ученик начинает восходить на новый уровень состояния сознания, которое отлично и от сна, и от бодрствования; это состояние трансцендентальной медитации. "Трансцендентальная медитация порождает состояние сознания, не похожее ни на что из того, что мы знали раньше. Оно ближе всего к тому состоянию, которое достигается после долгих лет напряженного изучения дзэна" (с. 115). "Для усиления контраста учителя ТМ утверждают, что для того, чтобы достичь результатов, обещаемых ТМ, ученикам других религиозных школ и йоги потребуется провести со своими учителями годы, тогда как ТМ учит этому за несколько минут" (с. 110—111). Испытавшие это состояние описывают его как "состояние полного удовлетворения", сходное с тем, какое дают некоторые наркотики (с. 85), сам же Махариши описывает его в традиционно индуистской терминологии: "Это состояние выше всего — видения, слышания, осязания, обоняния и вкушения, — выше всякого размышления и ощущения. Это состояние невыразимого, абсолютного, чистого сознания Сущего и есть наивысшее состояние жизни" (с. 23). "Когда человек развивает в себе способность переводить это состояние на уровень созна-

ния устойчиво, то о нем можно сказать, что он достиг космического сознания, цели всех занимающихся медитацией" (с. 25). На последующих этапах ТМ изучаются основные позы йоги, но они совсем не обязательны для достижения успеха с помощью основной методики, не требуется также никакой аскетической подготовки. После того как человек однажды достиг "трансцендентального состояния бытия", двадцатиминутная медитация дважды в день — вот и все, что ему требуется, причем эта форма медитации вовсе не предполагает какого-то особого образа жизни, как это требуется в Индии, а является всего лишь дисциплиной для тех, кто ведет активную жизнь. Отличительная особенность учения Махариши в том и состоит, что оно делает это состояние доступным любому, а не только избранным.

Существует множество рассказов о могуществе ТМ, которая провозглашается эффективной почти во всех случаях: наркоманы исцеляются, семьи восстанавливаются, человек обретает здоровье и счастье; учителя ТМ все время улыбаются и прямо-таки сияют от счастья. Как правило, ТМ не заменяет других религий, но почти во всех усиливает веру; "христиане", будь то протестанты или католики, тоже считают, что ТМ придает их верованиям и духовной жизни глубину и значительность (с. 105).

Быстрый и легкий успех ТМ, который (и это следует признать симптоматическим) пронесся на фоне убывающего влияния на современное человечество христианства, завершился таким же быстрым ее падением. ТМ, вероятно, более всех других течений "восточной духовности" имела характер "причуды", и провозглашенное Махариши намерение "посвятить" весь мир было явно обречено на провал. После пика 1975 г. списки желающих обучаться ТМ неуклонно тают. В 1977 г. было объявлено открытие новых, "продвинутых" курсов, придуманных, очевидно, с целью подогреть интерес и энтузиазм публики. Эти курсы имели задачу довести посвященных до уровня "сиддхи", или "сверхъестественных сил" индуизма: дать им способность проходить сквозь стены, становиться невидимым, левитировать и летать по воздуху и тому подобное. Курсы были встречены, в общем-то, насмешливо, хотя в брошюре "ТМ" была помещена фотография "левитирующего"

медитатора*. Дадут или не дадут эти курсы (стоимостью до 3000 долларов) рекламируемые результаты, которые являются законной сферой традиционных "факиров" Индии, но сама ТМ уже разоблачила себя как пройденный этап оккультных увлечений второй половины XX столетия. Опубликовано немало свидетельств, устанавливающих, что учителя и ученики ТМ в равной мере подвержены обычным заболеваниям тех, кто занимается оккультизмом: умственным и эмоциональным расстройствам, бесноватости, стремлению к самоубийству.

В 1978 г. федеральный суд Соединенных Штатов вынес решение, что ТМ является по своей природе религиозным течением и не должна преподаваться в общественных учебных заведениях**. Это решение, бесспорно, поставило еще одну преграду влиянию ТМ. Вполне вероятно, однако, что ТМ выживет как одна из многих форм медитации, которую многие считают не противоречащей христианству — еще одно печальное знамение времени.

---

* См. журнал "Time", August 8, 1977, p. 75.

** См.: TM in Court: The complete text of the Federal Court's opinion in the case of Malnak V. Maharishi Machesh Yogi; Spiritual Counterfeits Project, P.O.Box 4308, Berkeley, Ca., 94704; \$ 2.00 postpaid.

ГЛАВА V

"Новое религиозное сознание".

Дух восточных культов в 1970-е годы

Три разновидности "христианской медитации", описанные выше, — это только начало. Вообще можно утверждать, что влияние восточных религиозных культов, их идей и практики на когда-то христианский Запад в 70-х гг. достигло колоссальных масштабов. В частности, Америка, которая всего лишь два десятилетия назад была "провинциальной" в религиозном отношении (за исключением нескольких городов) и ее духовный горизонт в значительной степени ограничивался протестантизмом и римо-католичеством, стала свидетельницей ошеломляющего расцвета восточных (и псевдовосточных) религиозных культов и движений.

Историю этого расцвета можно проследить, начиная с неприкаянного и разочарованного послевоенного поколения, которое проявило себя в 50-е гг. бессмысленными протестами и моральной разнузданностью "битников" ("beat generation"). Их интерес к восточным религиям поначалу был довольно отвлеченным и являлся прежде всего признаком их неудовлетворенности "христианством". Затем последовало второе поколение — "хиппи" 60-х гг. с их "рок"-музыкой и психотропными наркотиками, с поисками "повышенного сознания" любой ценой. И вот молодые американцы, с одной стороны, всею душою ушли в движение политического протеста (особенно против войны во Вьетнаме), а с другой стороны, самозабвенно отдались занятиям восточными религиями. Индийские гуру, тибетские ламы, японские

мастера дзэна и прочие восточные "мудрецы" потянулись на Запад и нашли здесь множество готовых учеников, создавших им такой успех, о котором и не мечтали практикующие на Западе свами предшествующих поколений. Молодые люди отправляются на край света, даже на высокогорья Гималаев, в поисках мудрости, учителей, наркотиков, в которых они мечтают найти "мир" и "свободу".

В 70-х гг. на смену "хиппи" пришло третье поколение. Внешне оно кажется более спокойным, менее "демонстративным" и в общем ведет себя не столь ярко. Но оно глубже погрузилось в изучение восточных религий, влияние которых стало всеобъемлющим, как никогда ранее. Для многих представителей третьего поколения религиозные "искания" уже закончены: они нашли восточную религию себе по вкусу и теперь занимаются ее практикой. Многие течения восточной религиозности стали теперь для Запада "отечественными", особенно в Америке: появились буддийские монастыри, целиком состоящие из новообращенных американцев; впервые появились американские и вообще западные гуру и мастера дзэна.

Давайте рассмотрим лишь несколько зарисовок — это описания действительных событий, происходивших в начале и середине 70-х гг. Эти зарисовки иллюстрируют господство восточных идей и религиозной практики в умах и сердцах многих молодых американцев, а американская молодежь — это авангард молодежи всего мира. Первые две зарисовки показывают в основном лишь внешнюю вовлеченность американцев в восточные религии. Вполне вероятно, что они отражают ситуацию еще 60-х гг. Последние две обнаруживают более глубокую вовлеченность, характерную для 70-х гг.

1. Харн Кришна в Сан-Франциско

"На улице, примыкающей к парку Золотых ворот, в районе Хэйт-Эшбюри (Сан-Франциско), стоял храм Сознания Кришны... Над входом в храм двухфутовыми деревянными буквами было написано: "Хари Кришна". Громкие окна-витрины были затянуты полотнищами с красными и оранжевыми узорами.

Звуки песнопений и музыки разносились по улице. Стены внутри храма были увешаны яркими рисунками, пол покрыт толстыми красными коврами, и все было окутано туманной дымкой. Этот дым шел от курений, непременно употреблявшихся во время церемоний. Публика в помещении тихонько напевала на санскрите. Храм был набит до отказа. Около пятидесяти человек, и, кажется, все молодые, сидели на полу. В передних рядах восседало около двадцати человек в длинных свободных одеяниях оранжевого и шафранового цвета, носы у них были выкрашены белой краской. Многие мужчины — бритоголовые, с косичкой сзади. У женщин, которые были с ними, носы тоже были выкрашены белой краской, а на лбу нанесены маленькие красные метки. Остальные молодые люди, присутствующие в зале, не отличались по внешнему виду от типичных обитателей Хэйт-Эшбюри: в головных повязках, с длинными волосами, бородами и целым набором колец, колокольчиков и бус; они тоже с энтузиазмом участвовали в церемонии. Десять или около этого человек, сидевших сзади, как оказалось, впервые были в этом храме.

Ритуальные песнопения (мантры) постепенно набирали темп и становились громче. Вот уже две девушки в длинных шафрановых одеяниях танцуют под пение. Руководитель хора начинает выкрикивать слова из санскритских песнопений... Вся группа повторяет слова, стараясь подражать интонации и ритму, заданным руководителем. Многие участники играют на музыкальных инструментах. Руководитель отбивает ритм на ручном барабане. Две раскачивающиеся в танце девушки аккомпанируют себе на ручных цимбалах. Один молодой человек дует в морскую раковину, другой бьет в тамбурин... На стенах храма более дюжины рисунков, представляющих сцены из "Бхагавад-гиты".

Музыка и пение стали очень быстрыми и громкими. Барабан гудел, не затихая. Многие стали выкрикивать какие-то свои слова на фоне общего пения, простирая вверх руки. Руководитель преклоняет колени перед портретом "духовного учителя" группы, выставленным на маленьком алтаре в передней части комнаты. Пение достигает кульминации в громовом крещендо, а затем воцаряется тишина. Участники ритуала падают на колени и склоняют

головы, а руководитель произносит короткую молитву на санскрите. Затем пять раз провозглашает: "Слава всем собравшимся здесь верующим", и остальные повторяют эти восклицания, прежде чем поднять головы" *.

Так проходит типичное молитвенное собрание движения "Сознание Кришны", которое было основано в Америке в 1966 г. бывшим индийским бизнесменом А.К.Бхактиведанта, который вознамерился принести индийскую бхакти-йогу дезориентированной и ищущей молодежи Запада. Более ранняя фаза интереса к восточным религиям (50-е — начало 60-х гг.) опиралась на интеллектуальное изучение и не особенно настаивала на личном участии; нынешняя, новейшая фаза требует от участвующего полной отдачи. Бхакти-йога означает единение с избранным "божеством" через любовь и поклонение ему, причем весь образ жизни меняется ради того, чтобы это поклонение стало основным занятием человека. С помощью иррациональных способов почитания (пение, музыка, танец, молитва) ум "расширяется" и достигается "сознание Кришны", которое — если достаточно большое количество людей достигнет его — должно положить конец нашему беспорядочному веку и ввести нас в новую эру мира, любви и единства.

Яркие одеяния "кришнаитов" стали привычной деталью повседневной жизни Сан-Франциско. Особенно они многочисленны в тот день года, когда гигантский идол их "божества" провозится через парк Золотых ворот к океану, что сопровождается всеми знаками индуистской набожности — зрелище, привычное для языческой Индии, но довольно-таки новое для "христианской" Америки. Из Сан-Франциско движение распространилось по всей Америке и в Западной Европе; к 1974 г. в мире насчитывалось 54 храма Кришны, многие из которых расположены рядом с колледжами и университетами (почти все участники движения очень молоды).

Недавняя смерть основателя движения поставила под сомнение его дальнейшее существование: ведь хотя оно и бросается в глаза, но все же довольно малочисленно. Однако очевидно значение этого движения как "знамения вре-

---

* Glock C. and Bellah R. The New Religious Consciousness. University of California Press, Berkeley, 1976, pp. 31—32.

мени"; и оно должно глубоко встревожить христиан: множество молодых людей в наше время ищет "бога", чтобы поклоняться ему, и даже самые вопиющие формы язычества не кажутся им неприемлемыми.

2. Гуру Махарай-жи на Хьюстонском стадионе

К осени 1973 г. множество восточных гуру новейшей формации вослед Махариши Махеш Йоги с его ТМ устремились на Запад и, пережив короткий период, когда они царили в общественной жизни, исчезли с общественного горизонта. Гуру Махарай-жи был самым эффективным из них и, можно добавить, самым неистовым из этих гуру. В 15 лет его уже провозгласили "богом", а его семью (мать и трое братьев) — "святым семейством". Его организация — "Миссия божественного света" — имела общины (ашрамы) по всей Америке. 80 000 его последователей ("преми"), подобно почитателям Кришны, должны были отказаться от мирских удовольствий и предаться медитации, чтобы посредством ее достигнуть "расширенного" сознания, которое должно сделать их идеально спокойными, счастливыми и "блаженными", т.е. привести в такое состояние духа, когда все кажется совершенным и прекрасным именно в том виде, в каком существует. При специальном посвящении, когда ученики "получают знание", они прозревают в себе яркий свет и три знака, которые позже способны воспроизводить во время самостоятельных медитаций*. Помимо этого "знания", учеников объединяет вера в то, что Махарай-жи — "Господь Вселенной", который пришел, чтобы открыть для человечества новую эру — эру мира.

В ноябре 1973 г. "Миссия божественного света" на три дня арендовала Хьюстонский стадион (гигантскую спортивную арену, полностью покрытую куполом), который должен был стать сценой для "самого священного и значительного события в истории человечества". Со всех концов света собрались сюда "преми", чтобы совершить поклонение своему "богу" и начать обращение

* The New Religious Consciousness, p. 54.

Америки в свою веру (через средства массовой информации, представители которых были предусмотрительно приглашены), вступив таким образом в новую эру истории человечества. Событие получило соответствующее громкое наименование — "Millenium'73" ("Тысячелетие-73").

Типичным представителем убежденных учеников Махарай-жи был Ренни Дэвис, участник левых демонстраций 60-х гг., один из "чикагской семерки", которую судили за организацию беспорядков на Национальном демократическом съезде в 1968 г. Лето 1973 г. он посвятил пресс-конференциям и речам, обращенным ко всем, кто согласится его слушать; он провозглашал Америке о Махарай-жи: "Он — величайшее явление в истории, а мы позволяем себе спать в это время... Мне хочется кричать на улицах. Если бы мы понимали, кто он такой, мы бы проползли на коленях через всю Америку, чтобы склонить голову у его ног" *.

И действительно, поклонение Махарай-жи выражается в том, что перед ним простираются ниц, кладя голову на землю, при этом произносится санскритская фраза, выражающая восхищение. Его появление на "Тысячелетии-73" было встречено оглушительной овацией, под аккомпанемент которой он воссел на высокий трон, увенчанный огромной золотой "короной Кришны". В это время на электронном табло вспыхнуло слово "Б-О-Г". Молодые американские "преми" рыдали от восторга, другие танцевали на сцене, оркестр играл "Господь Вселенной" — переделку старого протестантского гимна **.

Все это, напомним еще раз, происходило в "христианской" Америке. Здесь мы видим нечто большее, чем поклонение языческим "богам". До недавнего времени подобное поклонение живому человеку было бы вообще невозможно ни в одной "христианской" стране; теперь оно стало привычной вещью для многих тысяч религиозных "искателей" на Западе. Перед нами готовая церемония поклонения Антихристу перед концом света — тому, кто в храме Божием сядет... как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4).

* Greenfield R. The Spiritual Supermarket. Saturday Review Press, N. Y., 1975, p. 43.

** Ibid., pp. 80, 94.

"Тысячелетие-73" было, как видно, вершиной популярности Махарай-жи. Как выяснилось, на торжестве присутствовало всего 15 000 последователей (значительно меньше ожидаемого числа) и не произошло никаких "чудес" или "эпамсий", которые бы показали, что "новая эра" и вправду началась. Движение, которое в такой степени зависело от рекламной шумихи и вкусов определенного поколения (вся музыка "Тысячелетия-73" была в основном скомпилирована из популярных песенок "контркультуры" 60-х гг.), неминуемо должно было скоро выйти из моды; а то, что Махарай-жи недавно женился на своей секретарше, нанесло еще больший урон его популярности в качестве "бога".

Другие "духовные" движения нашего времени, кажется, в меньшей степени подвержены капризам моды. Они выявляют более явственно глубину влияния восточных религий на современный Запад.

3. Таптрическая йога в горах Нью-Мексико

На покрытой травой возвышенности на высоте 7500 футов в горах Джеме́з на севере штата Нью-Мексико собралась тысяча молодых американцев (большинство в возрасте от 20 до 25 лет) на 10 дней в период летнего солнцестояния в июне 1973 г., чтобы заниматься духовными упражнениями. Каждый день они встают в четыре утра и перед рассветом (закутавшись в одеяла от утреннего холода) собираются вместе на открытом воздухе и усаживаются прямо на землю рядами перед помостом. Они начинают день совместным пением мантры на панджаби (санскритский диалект), чтобы "настроиться" на духовные упражнения, которые далее последуют.

Сначала несколько часов они занимаются кундалини-йогой — выполнением в определенной последовательности напряженных физических упражнений, песнопений и медитации, направленных на то, чтобы установить контроль сознания над физическими и психическими процессами и подготовить человека к "реализации Бога". Затем происходит церемония подъема двух флагов: американского и "флага нации Водолея" — эта "нация" должна включать в себя миролюбивый народ "Эры Водолея", или тысячелетия, к которому готовит этот культ. Подъем флагов сопровождается пением

гимна "Боже, благослови Америку" и молитвой за американский народ. После вегетарианской трапезы (характерной почти для всех новых культов) и лекции на различные духовные и житейские темы все готовится к долгим занятиям тантрической йогой.

До сих пор о тантрической йоге мало что было известно на Западе, и ею здесь почти никто не занимался. Все авторитеты сходятся во мнении, что ее проявления чрезвычайно опасны; во время занятий, в которых мужчины и женщины участвуют всегда вместе, пробуждается психическая энергия колоссальной мощи, которая требует напряженного внимания и контроля. Считается, что только один учитель тантрической йоги живет на земле в каждый данный промежуток времени. Занятия на "солнцестояние" в горах Нью-Мексико проводились под руководством "Великого тантрита" наших дней Йога Бхайяна.

Все участники, одетые в одинаково белые одежды, рассаживаются длинными прямыми рядами, мужчины против женщин, плотно прижимаясь плечами с рядом сидящими и спиной — с сидящим в соседнем ряду. Около десяти длинных рядов вытянулись перед помостом, каждый 75 футов длиной; ассистенты следят за прямизной рядов, чтобы обеспечить правильный "поток" йогического "магнитного поля".

Начинается пение мантр со специальными строфами, посвященными покойному гуру, который является "личным покровителем" Йога Бхайяна. Сам Йог Бхайян — впечатляющая фигура шести футов ростом, с окладистой черной бородой, в белых одеждах и белом тюрбане — появляется на помосте и начинает говорить о своей мечте: "о новой прекрасной и творческой нации" Америки, которая может быть создана путем духовного воспитания наших современников. Ключевым элементом этого воспитания являются тантрические упражнения. Они преобразуют обычное "индивидуальное" сознание людей сначала в "групповое", а затем и в "универсальное".

Начинаются упражнения. Они очень сложны, требуют значительных физических усилий и причиняют боль; они пробуждают сильные эмоции: страх, гнев, любовь и пр. Все должны делать одно и то же и одновременно; в трудных позах застывают на длительное время, сложные мантры и упраж-

нения необходимо выполнять в точной координации со своим партнером и с любым человеком в твоём ряду; каждое упражнение длится от 31 до 61 минуты. В этой интенсивной групповой деятельности исчезает самосознание личности и появляются сильные сопутствующие эффекты — физическое истощение, иногда даже временный паралич, эмоциональная опустошенность или, наоборот, экзальтация. А так как на "солнцестояние" никто не имеет права ни с кем разговаривать, то нет возможности осмыслить испытанные ощущения, обсудив их с другими; целью является радикальная перестройка личности.

После дневных классных занятий по таким предметам, как восточные методы самообороны, практическая медицина и питание, устройство ашрама, начинается (после второго приема пищи) вечерний сеанс "духовного вокала". Санскритские мантры распеваются на мотивы современной народной и "рок"-музыки — смесь "рок-фестиваля" и "веселого богослужения" на чужом языке. Таковы приемы йога Бхайяна, направленные на то, чтобы сделать свою религию "истинно американской"*. Описанная выше религия не что иное, как современная переделка религии сикхов из северной Индии в сочетании с некоторыми практическими школами йоги. Организация, созданная йогом Бхайяном, называется "3 НО" (Healthy-Happy-Holy Organization, т.е. организация "Здоровье-счастье-святость"). Ее основание произошло в 1969 г. в Лос-Анджелесе; Бхайян прибыл в Америку, чтобы работать педагогом, и только случайно стал основателем религиозного движения, когда обнаружил, что его курс йоги пользуется успехом среди "хиппи" Южной Калифорнии. Соединив "духовные" искания "хиппи" со своими познаниями в области индийских религий, он создал "американскую" религию. Эта религия отличается от восточных тем, что упор в ней сделан на практической мирской жизни (этим она напоминает религию индийских сикхов, которые в основном принадлежат к сословию торговцев); все последователи должны состоять в браке и вести стабильную семейную жизнь, иметь твердую занятость и социальную обеспеченность.

Со времени своего основания в 1969 г. "3 НО" разрослась и имеет свыше 100 ашрамов (общин, служащих мес-

---

* The New Religious Consciousness, pp.8—18.

том сбора для участников движения, которые постоянно там не живут). Большая часть ашрамов находится в американских городах и несколько — в Европе и Японии. Несмотря на внешнее отличие от других новых восточных культов (полноправные члены движения формально объявляются сикхами и носят характерные для сикхов тюрбаны и белые одеяния), "3 НО" едина с ними в том, что она обращена к экс-"хиппи", чья главная в жизни цель — "расширенное сознание" (оно же "универсальное" или "трансцендентальное") и кто самих себя считает духовным "авангардом", имеющим предназначение открыть для мира новую тысячелетнюю эру (которую большинство из этих культов именует астрономическим термином "Эра Водолея").

Хотя "3 НО" провозглашает относительно нормальный образ жизни в обществе, она является таким же "знаменением времени", как индуистские движения, насаждающие явный "эскапизм" (бегство от действительности). Она подготавливает "здоровую, счастливую и святую" Америку, *не имеющую никакого отношения к Христу*. И когда имеющие твердые убеждения "счастливые" американцы спокойно рассуждают о Боге и своем религиозном долге, даже не упоминая при этом Христа, можно уже не сомневаться, что "постхристианская" эпоха наступила всерьез.

4. Обучение дзэну в Северной Калифорнии

В лесистых горах на севере Калифорнии, под сенью огромной горы Шаста — "священной" горы местных индейских племен, где долгое время находился центр их поселений и оккультной деятельности, интерес к которой снова возникает, — с 1970 г. существует дзен-буддийский монастырь. Задолго до 1970 г. в крупных городах Западного побережья, в которых жили японцы, существовали дзен-буддийские храмы и даже были попытки основать дзен-монастыри в Калифорнии. Однако аббатство Шаста — так называется эта обитель — является первым успешно организованным *американским* дзен-монастырем (в дзен-буддизме монастырь — это прежде всего школа для будущих "священников" дзэна, мужчин и женщин).

В аббатстве Шаства очень упорядоченная и деловая атмосфера. Посетители (которым разрешено в строго определенное время посещать аббатство организованными экскурсиями в сопровождении гида, но запрещается общаться с его обитателями) видят монахов или учеников в традиционных черных одеяниях и с выбритыми головами. Кажется, что каждый знает до мелочей, что ему делать, и всюду чувствуется ясное сознание серьезности происходящего и общая углубленность.

Само обучение представляет собой строгий пятилетний (или более) курс подготовки, который позволяет выпускникам стать "священниками" и учителями дзэна, а также совершать буддийские обряды. Как и в мирских школах, ученики платят за помещение и еду (175 долларов в месяц, вносимые за месяц вперед, что является способом отсева несерьезных претендентов), но сам образ жизни скорее "монашеский", чем студенческий. Строгие правила предписывают определенную одежду и поведение; общая вегетарианская трапеза проходит в полном молчании; не разрешаются посетители и праздные разговоры; жизнь сосредоточена вокруг зала для медитации, где обучаемые не только медитируют, но и едят и спят. Запрещена также любая религиозная практика, кроме дзэна. Жизнь очень напряженная и сосредоточенная, причем на каждый случай повседневной жизни (даже для умывания и туалета) предусмотрена особая буддийская молитва, произносимая про себя.

Несмотря на то что аббатство принадлежит к "реформированной" секте дзэна — Сото, что лишний раз подчеркивает его отрыв от Японии и причастность к американскому образу жизни, но его обряды и церемонии целиком принадлежат японской традиции. Тут и церемония посвящения в буддизм; и обряды равноденствия, прославляющие "преображение личности"; церемония "кормления голодных духов" (поминовение усопших); "День Основателя" — церемония благодарения тех, кто передавал дзэн-буддийскую традицию последующим поколениям вплоть до нынешнего мастера; праздник просветления Будды и другие. Перед изображением Будды делаются поклоны, но главное место уделяется изучению "природы Будды" в самом себе.

Мастером дзэна в аббатстве является женщина (буддийская практика допускает это), уроженка Запада, англичан-

ка Джийю Кеннет. Она родилась в буддийской семье в 1924 г., изучала буддизм различных толков на Дальнем Востоке и получила посвящение в монастыре секты Сото-дзен в Японии. В 1969 г. она переехала в Америку, где через год вместе с несколькими молодыми последователями основала монастырь. С тех пор община быстро растет, привлекая главным образом молодежь, юношей и девушек, двадцатилетнего возраста.

Успех монастыря, если не учитывать притягательной силы буддизма для поколения, уставшего от рационализма, и видимой простоты обучения в нем, во многом объясняется и уверенностью в "достоверности передачи" опыта и традиций дзена, которая подтверждается тем, что "аббатиса" обучалась и получила признание в Японии. Ее личное обаяние иностранки и коренной буддистки, которая тем не менее тесно связана с современным мышлением (и очень практична в "американском" смысле), укрепляет ее влияние на молодых американцев, обратившихся в буддизм.

Обучение дзэну в аббатстве Шаства преследует главную цель: заполнить всю человеческую жизнь "чистым дзэном". Ежедневные медитации (не менее чем по восемьдесят часов в день) составляют тот самый центр, вокруг которого концентрируется все. Напряженная религиозная жизнь ведет, как предполагается, к "прочному миру и гармонии тела и души". Основное внимание уделяется "духовному росту", и публикации аббатства — журнал, выходящий раз в два месяца, и несколько книг самой аббатисы — отражают высокий уровень распознавания духовной позы и фальши. Аббатство выступает против насаждения японских национальных (в противоположность буддийским) обычаев; предостерегает от "упований на гуру" и фальшивого поклонения мастеру дзэна; запрещает астрологию, предсказания судьбы, выход в астрал и прочие психические и оккультные занятия; высмеивает академический или интеллектуальный (в противоположность опытному) подход к дзэну и делает упор на тяжелую работу и суровую учебу, которыми изгоняются все иллюзии и фантазии о себе самом и "духовной жизни". Дискуссии молодых "священников" дзэна по "духовным вопросам" (в том виде, в каком они публикуются в журнале аббатисы) своим трезвым и компетентным тоном удивительно напоминают разговоры наших серьезных моло-

дых православных новообращенных и монахов. По своей образованности и мировоззрению эти юные буддисты как будто очень близки многим из наших православных новообращенных. В наши дни молодой православный может сказать: "Я могу достичь того же, но только милостью Божией", что почти соответствует взглядам этого монастыря дзэна, предлагающего молодому богоискателю почти все, что тот может пожелать, — за исключением, конечно, Христа, истинного Бога, и вечной жизни, которую Он один может дать.

Монастырь учит, что буддизм не "холодное, далекое от жизни учение", но что он исполнен "духа любви и сострадания". Вопреки обычным толкованиям буддизма аббатиса подчеркивает, что средоточием буддийской веры является не завершающее "ничто", а живое "божество" (что, по ее словам, является эзотерическим учением буддизма): "Тайна дзэна... состоит в том, чтобы *знать* наверняка для себя лично, что космический Будда существует... Я была вне себя от радости, когда наконец твердо узнала, что Он существует; моя любовь и благодарность не знали границ. И такой любви, какая исходила от Него, я тоже никогда не чувствовала; вот почему я хочу, чтобы вы тоже почувствовали ее".

В настоящее время в аббатстве Шаста и его "провинциальных притворах", расположенных в Калифорнии, насчитывается около семидесяти человек, проходящих обучение и готовящихся стать "священниками" дзэна. Монастырь переживает период бурного роста, как территориального, так и в значении своей "миссии" для американцев. Развивается движение мирских буддистов, которые считают аббатство своим религиозным центром и часто совместно с психологами и другими заинтересованными лицами удаляются туда для медитирования различной продолжительности. Аббатство Шаста, со своими публикациями, консультациями и обучением в городах Калифорнии, с проектом школы для детей и приюта для престарелых, успешно идет к своей цели — "насаждению дзен-буддизма на Западе".

К христианству аббатиса и ее ученики относятся довольно благосклонно, они уважают "Добротолюбие" и другие православные духовные тексты, признавая, что Православие —

---

^{*} "The Journal of Shasta Abbey", January-February 1978, p.6.

наиболее близкое им из христианских верований, но при этом считают, что они "выше таких предметов, как теология, диспуты о доктринах и всякие "измы", что все это находится вне "истинной религии"

Дзэн фактически не имеет теологического фундамента, он всецело опирается на "опыт" и тем самым впадает в то же самое "прагматическое заблуждение", которое отмечалось выше, в главе об индуизме: "Все, что дает результат, — истинно и хорошо". Отвергая любую теологию, дзэн не более, чем индуизм, способен отличить зло от добра в духовном опыте; он может только утверждать, что нечто *кажется* хорошим, потому что приносит "мир" и "гармонию", и подтверждается это естественными силами души, а не каким-либо откровением; все остальные подходы дзэн отвергает как более или менее иллюзорные. Дзэн апеллирует к утонченной гордыне — столь широко распространенной в наши дни, — гордыне тех, кто считает возможным спастись своими силами и которым поэтому не нужен другой Спаситель.

Дзэн, по-видимому, самое серьезное в интеллектуальном и самое трезвое в духовном отношении течение среди всех современных течений восточной религиозности. Учение об исполненной любви и сострадания "космическом Будде", возможно, наивысший религиозный идеал, до которого смогла подняться человеческая душа, не знающая Христа. В том-то и состоит трагедия дзэна, что в нем нет Христа и, следовательно, нет спасения; к тому же достаточная сложность этой системы в сочетании с ее рационализмом является значительным препятствием для ее последователей в поисках спасения во Христе. Спокойная уверенность пути дзэна, с его состраданием и милосердием, возможно, самое прискорбное знамение того, что мы живем в "постхристианскую" эру. Нехристианская "духовность" уже более не предмет иностранного импорта на Запад; она стала для Америки родной религией и пустила глубокие корни в сознании людей Запада. Пусть же это послужит нам предостережением: религия будущего окажется не просто культом или сектой, она станет могучим и глубоким религиозным течением, которое будет совершенно убедительным для ума и сердца современного человека.

^{*} Ibid., p. 54.

5. Новая "духовность" против христианства

Можно привести множество других примеров восточных культов, распространяющихся на Западе; каждый год появляются новые или новые модификации старых. Кроме откровенно религиозных культов, за последнее десятилетие особенно расплодилось внерелигиозные течения и группы, которые одна популярная газета назвала "культами самосознания". Все эти группы "терапии сознания", в том числе "Семинары-тренинги Экхарда", открытые в 1971 г., "Ролфинг", "Управление сознанием Сильва", и разнообразные формы "столкновений" и "биологической обратной связи", обещающие каждая на свой манер "снятие нервных напряжений" и "высвобождение скрытых возможностей" человека, — все они более или менее явно эксплуатируют "научный" жаргон XX в. Напомним также и о "духовных" течениях, которые начали теперь выходить из моды, от "христианской науки" и "науки о разуме" до "сциентологии".

Все эти движения абсолютно несовместимы с христианством. Православные должны твердо держаться в стороне от них.

Почему мы так категорически утверждаем это?

1. Эти движения не имеют никакой опоры в христианских традициях или практике, но являются чистейшим продуктом восточных религий или современного спиритизма, более или менее разбавленным и часто представляемым "внерелигиозным". Они не просто распространяют ложное, не согласное с доктриной христианства воззрение на духовную жизнь — они направляют человека, занимается ли он опытами языческой религии или экспериментами с психикой, на ложный духовный путь, который ведет к психической и духовной катастрофе и в конце концов — к вечной гибели души.

2. Для всех этих течений характерен специфический опыт "духовной безмятежности". Эта "безмятежность" — естественный результат медитаций разного рода независимо от того, имеют ли эти медитации религиозное языческое содержание (как в случаях с Хари Кришна, "Миссией божественного света", "3 НО" и др.) или не связаны

"U.S. News and World Report", February 16, 1976, p. 40.

с конкретной религией (как ТМ, некоторые формы йоги и дзэна и все мирские культы). Этот опыт — результат вторжения в "космические" духовные сферы, где глубины человеческой индивидуальности вступают в контакт с реальными духовными существами. Для человека в падшем состоянии этими существами являются в первую очередь демоны, или ближайшие к человеку падшие духи*. Дзэн-буддийские медитаторы, несмотря на принимаемые ими предосторожности относительно духовных "переживаний", сами описывают свои встречи с подобными духами (реальность тут, безусловно, смешана с человеческой фантазией), причем все они подчеркивают, что духи эти не "отождествляются" с ними**.

3. "Посвящение" в переживания психической сферы, которые сулят "культы сознания", требует, как правило, чтобы человек стал как бы выше контроля сознания над человеческой волей. Следовательно, один раз подвергшись "посвящению", уже, как правило, невероятно трудно распутать клубок нежелательных психических переживаний. В этом смысле "новое религиозное сознание" становится врагом христианства более могущественным и опасным, чем любая ересь прошлого. Там, где *опыт* берет верх над учением, обычные меры защиты христиан против злобы и коварства падших ангелов устраняются или нейтрализуются, а пассивность и "открытость", столь характерная для новых культов, буквально открывает человека действию демонов. Исследование опытов многих "культов сознания" обнаруживает, что регулярные занятия по их методикам приводят вначале к переживаниям, которые кажутся "добрыми" или "нейтральными", затем эти переживания становятся странными и пугающими и в конце концов — определенно демоническими. Опасна даже чисто физическая сторона таких психических учений, как йога, а все рассматриваемые учения в основе своей идут от изначальной практики йоги, и они ста-

---

* См. толкование православного учения о духовном и чувственном восприятии и открытии человеку "врат восприятия" еп. Игнатия Брянчаннинова, изложенное в журнале "The Orthodox Word", no. 82, 1978.

** См. книгу: Kennet J. How to Grow a Lotus Blossom. Shasta Abbey, 1977, — содержащую предсмертные видения мастера дзэна.

вят человека в определенную психическую зависимость, связанную с этой практикой.

Соблазняющая сила "нового религиозного сознания" в наше время так велика, что оно способно завладеть даже теми, кто верит, что он остается христианином. Это случается не только со сторонниками поверхностного синкретизма или комбинирования христианства с восточными религиями, о котором говорилось выше, но и со все большим числом людей, которые считают себя ревностными христианами. Глубокое невежество в области истинно христианского духовного опыта, свойственное нашему времени, приводит в конце концов к псевдохристианской "духовности", которая находится в близком родстве с "новым религиозным сознанием".

В главе VII мы тщательно и не спеша рассмотрим наиболее распространенное течение "христианской духовности" наших дней. Там станет ясным, что пугающая перспектива захвата "новым религиозным сознанием" истинных христиан, и даже христиан православных, настолько реальна, что мы не можем обозначить духовное состояние современного человечества иначе, чем апокалипсической формулой "великого заблуждения", которое охватит почти все человечество накануне конца света. К этому предмету мы вернемся в конце этой книги.

ГЛАВА VI

"Знамена с небес".

**Неопознанные летающие объекты (НЛО)
в свете православной веры**

Десятилетия после второй мировой войны стали свидетелями поразительного распространения на Западе влияния восточных религиозных культов; вместе с тем возникло и стало распространяться другое явление, с первого взгляда почти ничего общего с религией не имеющее, но при более внимательном рассмотрении оказавшееся таким же признаком "постхристианской" эры и "нового религиозного сознания", как и восточные культы. Речь идет о "неопознанных летающих объектах", которые предположительно наблюдались во всех частях света с тех пор, как в 1947 г. была опознана первая "летающая тарелка".

Человеческое легкоеверие и суеверие — которые в наши дни распространены не меньше, чем в любую другую эпоху человеческой истории, — привели к тому, что это явление связали с феноменами, выходящими за пределы культуры. Однако само по себе оно оказалось настолько серьезным и важным, что к нему проявили интерес и достаточно влиятельные и ответственные люди; были организованы правительственные исследования и появилось несколько книг признанных ученых. Правда, исследования эти не дали определенного ответа на вопрос, существуют ли эти объекты как физическая реальность. А новейшие гипотезы, выдвинутые некоторыми исследователями, которые, как кажется, приближаются к удовлетворительному объяснению этих феноменов, уводят на "край реальности" (таково название одной из новых научных книг по этому вопросу), к границам реальности духовной и психической, для ис-

следования которой у ученых нет никаких возможностей. И только то богатство знаний, которыми располагает Православная Церковь в трудах ее святых отцов, дает возможность единственно правильно оценить и новые гипотезы, и само явление НЛО в целом.

Однако православного наблюдателя интересует не сам по себе этот феномен, а то, что духовно с ним связано: как обычные люди объясняют НЛО и почему? Среди первых попыток именно такого подхода к проблеме НЛО следует назвать серьезное исследование известного швейцарского психолога К.Г. Юнга. В своей книге 1959 г. "Летающие тарелки: современный миф о предметах, увиденных в небе" он рассматривал НЛО как явление, имеющее прежде всего психологический и религиозный смысл; и хотя сам он не пытался отождествлять летающие тарелки с "объективной реальностью", ему тем не менее удалось уловить ту сферу человеческого сознания, к которой они действительно принадлежат. Современные исследователи даже тогда, когда они начинают с "объективного", а не психологического аспекта проблемы, в дальнейшем все же приходят к необходимости привлечь "психические" гипотезы для ее объяснения.

При рассмотрении явления НЛО для нас важно прежде всего осмыслить историю вопроса, причем в тех терминах, в которых обычно толковали явление "летающих тарелок" с момента их первого появления в 40-х гг. все те, кто верил в их существование. *Что именно готовы были люди увидеть в небе?* Ответ на этот вопрос даст краткий обзор популярного жанра, именуемого "научной фантастикой".

1. Дух научной фантастики

Историки научной фантастики обычно относят зарождение этого литературного жанра к началу XIX в. Одни предпочитают видеть ее истоки в коротких рассказах Эдгара Аллана По, соединяющих убедительный реализм стиля с субъективистской философией, в которой неизменно звучит нечто "таинственное" и оккультное. Другие считают автором первого научно-фантастического произведения его английскую современницу Мэри Уоллстонкрафт Шелли (жену знаменитого поэта); ее "Франкенштейн, или Современный Прометей" представляет собой сочетание

фантастической науки с оккультизмом, ставшее впоследствии характерным для множества научно-фантастических книг.

Однако типичные научно-фантастические книги появились позже, в конце XIX и начале XX в., с Жюль Верна и Г. Дж. Уэллса, и продолжают появляться до наших дней. Из второсортного по преимуществу литературного жанра американских периодических "макулатурных" выпусков 30—40-х гг. научная фантастика превратилась за последние десятилетия в респектабельную интернациональную литературу. Кроме того, множество чрезвычайно популярных фильмов лишний раз продемонстрировали, насколько дух научной фантастики завоевал воображение потребителя массовой культуры. Дешевые и сенсационные "научно-фантастические" боевики 50-х гг. в последнее десятилетие уступили место модным "идейным" фильмам, таким, как "2001: Космическая Одиссея", "Звездные войны", "Близкие контакты третьего рода", не говоря уже о самой популярной и долговечной серии американского телевидения "Звездный трек". Дух научной фантастики порождается некоей фундаментальной философией или идеологией, которая чаще подразумевается, чем объясняется, и которую разделяют так или иначе все, кто работает в научно-фантастическом жанре. Ниже мы излагаем эту философию в ее основных пунктах.

1. Религия в традиционном ее понимании отсутствует или присутствует в крайне поверхностной или искусственной форме. Сам по себе этот литературный жанр типичный продукт "постхристианской" эры (это очевидно уже из рассказов По и Шелли). Вселенная в научной фантастике — всецело мирская, хотя нередко с "мистическими" обертонами оккультного и восточного характера. "Бог" если и упоминается, то лишь как неопределенная и неличностная сила (например, "Сила" в фильме "Звездные войны" — космическая энергия, которой присущи как злые, так и благие свойства). Все увеличивающаяся зачарованность современного человека темами научной фантастики есть прямое отражение утраты традиционных религиозных ценностей.

2. Центром научно-фантастической вселенной (взамен отсутствующего Бога) является человек — не обычный человек, какой существует сейчас, а такой, каким он "станет" в будущем в соответствии с современной мифологией эволюции. И хотя в героях научно-фантастических повестей и рома-

нов, как правило, можно узнать живых людей, главный интерес повествования часто связан не с ними, а с их встречами с разнообразными "суперменами" из "высокоразвитых" рас будущего (а иногда — прошлого) или прибывшими из других галактик. Идея о возможности "высокоразвитой" разумной жизни на других планетах настолько укоренилась в современном сознании, что даже в уважаемых научных (или популярных) теориях она принята как вполне доказательная. И вот в популярных сериях книг (например, Эриха фон Деникена "Колесницы богов" и "Боги из космоса") присутствие в древней истории "внеземных" существ, или "богов", представляется уже очевидным, причем эти "боги" становятся ответственными также за внезапное появление разумного человека, что уже трудно объяснить с позиций обычной теории эволюции. Серьезные ученые в Советском Союзе предполагают, что причиной разрушения Содома и Гоморры был ядерный взрыв, что "пришельцы из космоса" посетили землю много веков тому назад, что Иисус Христос, возможно, был "космонавтом" и что сегодня "мы, возможно, на пороге "второго пришествия" разумных существ из космоса"*. И столь же серьезные ученые на Западе считают существование внеземных "разумных существ" настолько вероятным, что вот уже 18 лет они пытаются установить контакт с ними с помощью радиотелескопов. В настоящее время астрономы мира не менее чем в шести местах ведут поиск разумных радиосигналов из космоса. Современные протестантские и католические "богословы" — для которых стало привычным идти за наукой, куда бы она ни вела, — в свою очередь разглагольствуют о новой сфере теологии — "экзотеологии" (или "теологии внеземного пространства"), которая в основном пытается представить себе, какую природу могут иметь существа "внеземных" рас (см. журнал "Time", April 24, 1978). Трудно отрицать, что миф, созданный научной фантастикой, совершенно околдовал даже многих образованных людей наших дней.

---

* Ostrander S. and Schroeder L. *Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain*. Bantam Books, 1977, pp. 98—99. См. статьи на русском языке д-ра Вячеслава Зайцева "Пришельцы из космоса" в журнале "Спутник", январь 1967, и "Храмы и космические корабли", там же, январь 1968.

Ожидаемая в будущем "эволюция" существ в научно-фантастической литературе неизменно представляется как "перерастание" ограничений, связанных с реальной человеческой природой, и, в частности, как перерастание "личностных" ограничений. Как и "Бог" научной фантастики, "человек" ее тоже до странности безличен. В книге Артура К. Кларка "Конец детства" представители новой человеческой расы похожи на детей, но с лицами, лишенными признаков индивидуальности; их почти неодолимо влечет к еще более высоким "эволюционным" трансформациям, и на этом пути в конечном счете они должны быть поглощены безличным "Сверхразумом". В целом научно-фантастическая литература вопреки христианству и в полном соответствии с некоторыми течениями восточной мысли представляет "эволюционное развитие" и "духовность" как все возрастающее обезличивание.

3. Мир и человечество будущего представляются научными фантастами как своего рода "проекции" современных научных открытий; но на самом деле эти "проекции" удивительно соответствуют повседневной реальности оккультизма и вековому опыту демонослужения. Среди характерных особенностей "высокоразвитых" существ будущего мы находим телепатическую связь, способность летать, материализоваться и дематериализоваться, трансформировать предметы или создавать иллюзорные сцены и существа силой "чистой мысли", передвигаться со скоростями, намного превышающими возможности современной техники; завладевать телами землян; они излагают "духовную" философию, которая "превыше всех религий" и которая сулит достижение такого состояния, когда "развитые умы" уже более не будут зависеть от материи. Все это стандартные приемы и посулы колдунов и демонов. В одной из новейших книг по истории научной фантастики отмечается, что "стабильным аспектом в научной фантастике является жажда переступить порог нормального опыта... путем изображения персонажей и событий, которые преодолевают известные нам пространственно-временные условия". Сценарии "Звездного трека" и других научно-фантастических историй с их "научными" аппарата-

---

^{*} Scholes R. and Rabkin E.S. Science Fiction: History, Science, Vision. Oxford University Press, 1977, p. 175.

ми будущего, местами напоминают фрагменты из житий древних православных святых, где описываются действия колдунов в те времена, когда колдовство составляло существенную часть языческой жизни. Вообще говоря, научная фантастика вовсе не так уж и научна и не так уж связана с каким-либо реальным прогнозом будущего, скорее, это отступление к "мистическим" истокам современной науки — к науке в том виде, в каком она существовала до Просвещения XVII—XVIII вв. Та наука была ближе к оккультизму, чем к науке в современном понимании этого слова. В той же самой книге по истории научной фантастики отмечается, что "корни ее, как и корни самой науки, находятся в области магии и мифологии"^{*}. Сегодняшние исследования и эксперименты в области так называемой "парапсихологии" указывают к тому же на будущую связь "науки" с оккультизмом — тенденция, находящаяся в полной гармонии с научно-фантастической литературой.

Научная фантастика в Советском Союзе (где она так же популярна, как и на Западе, хотя развивалась несколько иначе) разрабатывает те же самые темы, что и западная. В общем, "метафизическая" тематика в советской научной фантастике (которая функционирует под бдительным присмотром цензоров-материалистов) складывается под влиянием западных авторов или под непосредственным влиянием индуизма, как это было в случае с писателем Иваном Ефремовым. Читатель научно-фантастической литературы, говоря словами одного критика, "остается с весьма неустойчивой способностью критически оценивать различия между наукой и магией, между ученым и колдуном, между будущей реальностью и фантазией". Научная фантастика на Западе и на Востоке, как утверждает тот же автор, подобно всем другим явлениям современной культуры, "всецело подтверждает тот факт, что наивысшей степенью гуманизма является оккультизм"^{**}.

4. По самой природе своей, как жанр "футурологический", научная фантастика тяготеет к утопии. И некоторые романы и рассказы действительно изображают буду-

^{*} Scholes R. and Rabkin E.S. Op. cit., p. 183.

^{**} Grebens G.V. Ivan Efremov's Theory of Soviet Science Fiction. Vantage Press, N. Y., 1978, pp. 108, 110.

щее совершенное общество, однако большинство повествует об "эволюции" общества сегодняшнего в нечто более высокое или о встрече с более передовой цивилизацией на другой планете. При этом осуществляется надежда или возможность преодоления проблем сегодняшнего дня и, больше того, ограниченности человеческой природы. У Ефремова и других авторов советской научной фантастики коммунизм сам по себе становится "космическим" и "начинает приобретать нематериалистические качества", а "постиндустриальное общество оказывается индуистского типа". "Высокоразвитые существа" из внеземного пространства часто наделяются качествами, присущими "спасителю", а посадка космического корабля на Землю часто возвещает начало "апокалипсических" событий, т.е. прибытие благосклонных существ, которые будут направлять людей в их "эволюционном развитии".

Одним словом, научно-фантастическая литература XX в. сама по себе является очевидным знамением утраты христианских ценностей и христианского понимания мира; она становится мощным рассадником нехристианской философии жизни и истории, в которой либо откровенно, либо скрытно обнаруживается оккультное и восточное влияние; и в критическую эпоху кризисов, в переходный период человеческой цивилизации она становится ведущей силой, заставляющей ждать "пришельцев из космоса" и надеяться, что они разрешат проблемы человечества и введут человека в новую, "космическую" эру его истории. Стараясь казаться научной и далекой от религиозности, на деле научно-фантастическая литература является ведущим средством пропаганды (в секуляризованной форме) "нового религиозного сознания", к которому стремится сбжавшее от христианства человечество.

Все это необходимо иметь в виду, приступая к обсуждению действительных сообщений о появлении "неопознанных летающих объектов", которые странно совпадают с псевдорелигиозными упованиями, возрастающими в "постхристианском" человеке.

---

¹ Ibid., pp. 109—110.

2. Наблюдения НЛО и их научное исследование

Хотя фантастика некоторым образом подготовила людей к появлению НЛО, мы, разумеется, не можем в своих оценках их "объективной" реальности опираться на литературу или на человеческие ожидания и фантазии. Прежде чем мы сможем понять, что собой представляют НЛО, мы должны разобраться в природе и оценить достоверность самих наблюдений, которые были проделаны над ними. Существует ли реально в небесах нечто "нездешнее", или этот феномен нужно отнести однозначно к ошибкам восприятия, обусловленным в том числе и желанием осуществления психологических и псевдорелигиозных чаяний.

Заслуживающее доверия описание феномена НЛО дано д-ром Жаком Валле, французским ученым, ныне живущим в Калифорнии, который имеет высокие научные степени в области астрофизики и вычислительной техники и уже много лет занимается научным анализом сообщений об НЛО. Его свидетельство представляет для нас особую ценность потому, что он принимал непосредственное участие в расследовании появления НЛО за пределами Соединенных Штатов, особенно во Франции, и, следовательно, может дать беспристрастную картину их международного распространения.

Д-р Валле считает*, что, хотя необычные летающие объекты наблюдались время от времени и в прошлые века, их "современная история" как массового явления начинается в годы второй мировой войны и сразу же после нее. Интерес к этому феномену в США начался с появлением НЛО в 1947 г., но в Европе появление летающих предметов наблюдалось уже много раз до этого. Во время второй мировой войны многие пилоты докладывали о странных огоньках, которые казались управляемыми разумными существами (с. 47), а в 1946 г., особенно в июле, в Швеции и других странах Северной Европы наблюдалась целая серия подобных явлений (с. 47—53). Явления в этой скандинавской волне интерпретировались вначале как "мете-

* UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon. Ballantine Books, N.Y., 1977 (первое издание: Henry Regnery Company, 1965), нумерация страниц в скобках — по изданию 1977 г.

ориты", а затем как "ракеты" (или "ракеты-призраки") или "бомбы" и, наконец, как некие "летательные аппараты нового типа", способные совершать экстраординарные маневры в небе, но не оставляющие ни малейшего следа на земле, даже тогда, когда они, казалось бы, совершали посадку. Сообщения об этой волне явлений наводнили европейскую прессу, и вся Швеция только об этом и говорила. Сообщалось о нескольких тысячах подобных явлений, но ни разу не выдвигалась гипотеза о "внеземном" или "межпланетном" происхождении этих объектов. Д-р Валле считает, что волна была вызвана реально существующими, но неопознанными объектами, а не просто распространением "слухов об НЛО" или ожиданием "пришельцев их космоса" (с.53). В этой и последующих "тарелочных волнах" он не обнаружил какого-либо совпадения между широким интересом к научной фантастике и пиками активности НЛО; например, во время паники 1938 г., вызванной в Америке радиопрограммой Орсона Уэллса романа Г. Дж. Уэллса "Война миров"*, не было никакой "тарелочной волны". Он приходит к заключению, что "рождение, рост и распространение волн НЛО есть объективная реальность, независимая от сознательного или бессознательного влияния свидетелей и их реакции на этот феномен" (с.31).

Первое отмеченное в прессе наблюдение НЛО в США имело место в июне 1947 г., когда летевший на собственном самолете коммивояжер Кеннет Арнольд увидел девять дискообразных предметов, напоминающих тарелки и летающих близ горы Рэйнер в штате Вашингтон. Газеты подхватили эту историю, и эра "летающих тарелок" началась. Интересно, однако, отметить, что, вообще говоря, это было не первое наблюдение НЛО в Соединенных Штатах, за месяц до этого были и другие. К тому же в начале июня волна НЛО (свыше 50 сообщений) наблюдалась в Венгрии. Следовательно, далеко не все случаи появления НЛО в 1947 г. можно считать реакцией, вызванной происшествием с Арнольдом. В американской волне 1947 г. было множество других явлений НЛО, особенно в июле и авгу-

* Радиопостановка Орсона Уэллса начиналась как подлинный репортаж о высадке марсиан на Землю и посеяла панику среди населения.

сте. И хотя некоторые газеты стали уже поговаривать об "инопланетянах", ученые восприняли эти явления всерьез, считая их результатом исключительного развития техники, скорее всего американской, но, возможно, и русской (с.54—57).

Вторая волна, наблюдавшаяся в Америке и Франции, возникла в июле 1948 г. В Соединенных Штатах пилоты самолета ДС-3 Восточной авиалинии наблюдали ночью эффектное зрелище: торпедообразный летательный аппарат с двумя рядами "иллюминаторов", окруженный голубым свечением и с хвостом оранжевого пламени, сделал маневр, чтобы избежать столкновения, и исчез. В августе того же года в Сайгоне и других районах Юго-Восточной Азии было много наблюдений "длинного рыбообразного объекта" (с.57—59).

В 1949 г. было много сообщений о наблюдении необычных дисков и сфер в Швеции, и еще большее количество НЛО было замечено в Америке, в том числе два наблюдения были сделаны опытными людьми — астрономами (с.60—62). Небольшие волны НЛО, а также изолированные явления продолжались в 1950 и 1951 гг., особенно в Соединенных Штатах, но также и в Европе (с.62—65).

В 1952 г. возникла первая международная волна НЛО. Множество явлений наблюдалось в Соединенных Штатах, Франции и Северной Африке, а кульминационным моментом этой волны стали два сенсационных наблюдения — над Капитолием и Белым домом в Вашингтоне (в пространстве, находящемся под постоянным контролем радаров). В сентябре волна захватила Данию, Швецию, север Германии и Польши. Одновременно из Франции были получены первые сообщения о "приземлении" НЛО, а также описания "маленьких человечков" (с.65—69).

В 1953 г. таких волн не было, наблюдалось лишь некоторое количество отдельных явлений. Самое замечательное из них произошло в г. Бисмарке, штат Северная Дакота, где четыре объекта ночью парили и маневрировали целых три часа над станцией фильтрации воздуха; официальный доклад об этом событии занимает несколько сот страниц и содержит показания многих свидетелей, главным образом пилотов и военнослужащих (с.69—70).

1954 год отмечен еще одной международной волной, самой мощной. Франция была буквально наводнена НЛО:

десятки сообщений поступали каждый день в сентябре, октябре и ноябре. Французская волна впервые продемонстрировала всю серьезность проблемы научного исследования феномена НЛО. "Феномен проявился столь интенсивно, вызвал столь эмоциональную реакцию со стороны газет и так глубоко повлиял на общественное мнение, сформировавшееся задолго до того, как можно было бы организовать серьезное исследование, что в результате ни один ученый не решился подвергнуть риску свою репутацию, открыто изучая феномен, искаженный эмоциями до крайней степени. Французские ученые продолжали хранить молчание, а между тем волна прокатилась и затухла" (с.71).

Во время французской волны часто отмечались такие характерные особенности, которые типичны для более поздних встреч с НЛО: "приземления НЛО" (причем детализация, присутствующая в сообщениях, доказывала их правдивость); лучи света, направленные от НЛО к свидетелям; остановка моторов вблизи районов встречи; странные маленькие существа в "скафандрах"; серьезные психологические и физические травмы свидетелей. С 1954 г. множество явлений наблюдалось каждый год в разных странах. Основные международные волны были в 1965, 1967 и 1972—1973 гг. Особенно много явлений с необычайно сильным воздействием было отмечено в странах Южной Америки.

Из всех правительственных исследований НЛО наибольшую известность получило исследование, предпринятое под руководством Военно-воздушных сил США вскоре после первых американских явлений в 1947 г. Это исследование, известное с 1951 г. под названием проект "Голубая книга", длилось до 1969 г., когда оно было прекращено по рекомендации так называемого "Доклада Кондона", составленного в 1968 г. ученым комитетом, возглавляемым одним из ведущих физиков университета штата Колорадо. Однако те, кто имел возможность близко наблюдать работу участников "Голубой книги" и комитета Кондона, отмечают, что ни та, ни другой не принимали феномен НЛО всерьез, а занимались главным образом "общественным мнением", стремясь хоть как-то разъяснить людям загадочные явления, чтобы излечить их от страха перед ними. Некоторые группы "тарелочников" заявили, что правительство Соединенных Штатов этими

исследованиями пытается прикрыть то, что оно на самом деле знает о "подлинном происхождении" НЛО; но бесполезность исследования феноменов, к которым не хотели относиться всерьез, была очевидна всем. Нежелание всерьез относиться к НЛО особенно укрепилось после появления некоторых причудливых рассказов об НЛО. Предмет исследований начал терять привлекательность в глазах ученых. Первый руководитель "Голубой книги" капитан Эдвард Раппелт признал, что "если бы Военно-воздушные силы заранее задались целью напустить тумана и запутать, они и тогда не справились бы с этим лучше... К проблеме подошли с установкой на запутывание... Все оценивалось с заранее определенной точки зрения — что НЛО не существует"^{*}. Доклад Кондона содержит несколько классических "объяснений" НЛО; в одном, например, утверждается, что "это необычное явление необходимо отнести к категории феноменов, которые почти бесспорно являются естественными, но столь редкими, что наблюдать их не приходилось ни до, ни после этого случая". Главный научный консультант "Голубой книги" в течение почти всех 22 лет ее существования — астроном из Северо-Западного университета Дж. Аллен Хайнек — открыто назвал все это "псевдонаучным проектом"^{**}.

Но каковы бы ни были эти исследования, за 22 года проект "Голубая книга" собрал сообщения более чем о 12 000 загадочных небесных явлений, из которых 25% остались "неопознанными" даже после всех, часто натянутых, "объяснений". Многие тысячи других случаев собраны и исследуются частными организациями в США и других странах, хотя почти все правительственные организации воздерживаются от каких-либо комментариев по этой проблеме. В Советском Союзе эта тема впервые была затронута публично (а значит, с одобрения властей) в 1967 г., когда д-р Феликс Зигель из Московского авиационного института в статье, опубликованной в советском журнале "Смена", отметил, что "советские радиолокационные стан-

---

* Ruppelt. Report on Unidentified Flying Objects. Ace Books, N. Y., 1956, pp. 80, 83.

** Hynek. The UFO Experience: A Scientific Inquiry. Ballantine Books, N. Y., 1977, pp. 215, 219.

ции наблюдают неопознанные летающие объекты уже двадцать лет". В то же время состоялась советская научная конференция по космическим цивилизациям под руководством армянского астронома Виктора Амбарцумяна, которая указала на необходимость предварительного изучения научных и технических коммуникаций с подобными "цивилизациями", существование которых не подвергалось сомнению. В следующем году, однако, тему НЛО в Советском Союзе опять запретили, и с тех пор советские ученые могут рассказывать о своих исследованиях и гипотезах западным коллегам лишь в неофициальном порядке.

В Соединенных Штатах НЛО для военных и ученых остается чем-то "вне пределов" их сферы. Однако за последние годы среди ученых младшего поколения наметилось серьезное отношение к НЛО. Они собираются вместе, чтобы обсудить проблему и предложения по средствам научного исследования ее. Д-ра Хайнек и Валле говорят о "невидимом колледже" ученых, которые сейчас активно интересуются феноменом НЛО; большинство из них не хотят, чтобы имена их публично назывались в связи с этой темой.

Есть, конечно, и такие ученые, которые продолжают отрицать существование феномена, объясняя его ошибочным восприятием естественных объектов, воздушных шаров, самолетов и т.п., не говоря уже о случаях мистификаций и психологических "проекций". Один из них, Филипп Класс, находит удовольствие в "разоблачении" НЛО; он исследует отдельные случаи явлений НЛО и выясняет, что налицо либо естественные причины, либо обман. Исследования убедили его в том, что "идея чудесных космических кораблей, посланных на Землю далекими цивилизациями, на самом деле лишь волшебная сказка, переделанная для взрослых". Подобные упрямые исследовате-

* "НЛО — что это такое?" — Журнал "Смена", № 7, апрель 1967. См. также его статью "Неопознанные летающие объекты" в журн. "Советская жизнь", февраль 1968; Olander and Schroeder, *Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain*, pp. 94—103.

** Klass P.J. *UFOs Explained*. Random House, N. Y., 1974, p. 360. См. также: Зигель Ф. "О возможности обмена информацией с внеземными цивилизациями" — доклад, прочитанный во Всесоюзном инженерном институте в Москве 13 марта 1967 г. — "Psychic Discoveries", p. 96.

ли, однако, как правило, ограничиваются случаями, когда имеются *действительные физические доказательства* существования НЛО (так называемые "близкие контакты второго рода", как они именуются далее), а таких доказательств очень мало даже в самых убедительных сообщениях об НЛО, что признают самые непреклонные защитники их реальности. Не вещественные доказательства убедили многих в последнее время отнестись к феномену НЛО всерьез, а тот факт, что *множество заслуживающих доверия людей видели нечто, чего они не могут объяснить и что в большинстве случаев произвело на них неизгладимое впечатление*. Д-р Хайнек пишет о своих исследованиях: "Каждый раз я испытывал чувство, что разговариваю с человеком, который описывает очень *реальное событие*. Ему или ей оно представлялось исключительно живым переживанием, совсем не похожим на сон и совершенно неожиданным, — словом, это было нечто такое, что выше всякого понимания"^{*}.

Это сочетание напряженного переживания контакта с НЛО (особенно при "близком контакте") и почти полной невозможности доказать его физическую реальность определяет специфический характер исследований НЛО. Главное здесь не проверка физического феномена, а исследование человеческих свидетельств о нем: их правдоподобия, логичности и т.д. Уже одно это переводит исследование НЛО в область психологии и лишний раз убеждает нас в том, что метод исследования, который сводится исключительно к поискам "физического доказательства", неадекватен. Однако и мысль г-на Класа, что "чудесные космические корабли" всего лишь "волшебная сказка для взрослых", возможно, не так уж и далека от истины. Одно дело — наблюдения НЛО, и совсем другое — *интерпретация*, которую люди дают своим (или чужим) наблюдениям; первое может быть вполне реальным, тогда как второе — "волшебной сказкой" или мифом наших дней.

Д-р Хайнек много сделал для того, чтобы устранить некоторые из обычных недоразумений, связанных с появлением НЛО. Так, он ясно показал, что большинство явлений НЛО известно нам по рассказам людей, которые не причастны к культуре НЛО, вполне уравновешенны и обра-

^{*} The UFO Experience, p. 14.

зованны. Ненадежным людям принадлежат лишь немногие свидетельства, которые легко выявляются и исключаются из дальнейшего исследования. Как раз наиболее подробные и содержательные сообщения получены от нормальных, обладающих чувством ответственности людей (часто имеющих научную подготовку), которые были искренне удивлены или потрясены этим переживанием и просто не знали, как это объяснить^{*}; чем сильнее переживание и чем ближе были НЛО, тем меньшее желание проявляют свидетели что-либо сообщать об этом событии. По словам генерала ВВС, протоколы сообщений об НЛО — собрание "невероятных историй, рассказанных людьми, заслуживающими доверия". Здравый смысл не позволяет сомневаться, что за многими тысячами сообщений об НЛО действительно что-то есть.

3. Шесть разрядов встреч с НЛО

Д-р Хайнек, исследовавший вопрос основательнее, чем любой из известных ученых, счел удобным разделить феномен НЛО на шесть категорий^{**}. Первая категория — "ночные огни" — относится к наиболее часто наблюдаемым и наименее удивительным. Большинство из них легко опознается как небесные тела, метеориты и т.п., и их не относят к НЛО. Настоящие загадочные "ночные огни" (которые остаются в числе "неопознанных") кажутся связанными с разумной деятельностью, хотя их нельзя отождествить с известными летательными аппаратами. Они часто наблюдаются многими свидетелями, среди которых — полицейские чиновники, пилоты, операторы воздушной обстановки в аэропортах.

Вторая категория НЛО — "дневные диски", поведение которых напоминает во многом поведение "ночных огней". Это их следует считать собственно "летающими тарелками". Практически все НЛО этой категории — диски, форма которых колеблется от округлой до сигарообразной. Часто они кажутся металлическими. Сообщается об их

---

^{*} Ibid, pp. 10—11.

^{**} The Hynek UFO Report. Dell Publishing Co., N. Y., 1977, chs. 4—9; The UFO Experience, chs. 5—10.

способности невероятно быстро останавливаться и стартовать с высокой скоростью, а также о необычной маневренности (например, внезапные изменения направления движения или неподвижное зависание), которые превышают технические возможности всех известных в настоящее время летательных аппаратов. Существует множество документальных фотографий подобных дисков, призванных доказать их реальность, однако все они неубедительны по причине большого расстояния до объектов и возможности фотографического трюка. Как и в случаях с "ночными огнями", в сообщениях об НЛО этой категории указывается, что они абсолютно бесшумны. Иногда наблюдаются два или более дисков одновременно.

Третью категорию составляют так называемые "радарно-визуальные" сообщения, т.е. появления НЛО на экране радара, подтверждаемые независимыми наблюдениями (сам по себе радар может стать источником разного рода ошибок наблюдения). Большинство подобных случаев происходит ночью, и в самых удачных случаях НЛО одновременно наблюдаются с самолетов, которые иногда специально посылаются вдогонку за НЛО, с довольно близкого расстояния; в таких случаях НЛО всегда маневрируют быстрее самолета, иногда преследуют его и в конце концов исчезают, развив неслыханную скорость (до 4000 и более миль в час). Иногда, как и в первой и второй категориях, объект как бы делится и превращается в два и более хорошо различимых объекта; случается и так, что совершенно ясно видимые летчиками, находящимися в воздухе, объекты не улавливаются экранами радаров. Наблюдения этой категории, как и первых двух, могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Множество случаев первых трех категорий прекрасно документированы и подтверждаются многочисленными надежными, опытными и независимыми свидетелями. Любой отдельно взятый случай, подчеркивает д-р Хайнек, еще как-то можно объяснить невероятным стечением обстоятельств, а не каким-то новым и полностью неизвестным фактом. Но когда скапливается множество хорошо документированных свидетельств, когда все эти свидетельства описывают сходные случаи, то вероятность ложного восприятия становится чрезвычайно малой*. Вот

* The UFO Experience, p. 92.

почему серьезные исследователи НЛО сосредоточены теперь на собирании множества хорошо документированных случаев и сравнении надежных свидетельств. Уже начинают оформляться определенные представления о деятельности НЛО.

Эмоциональная реакция тех, кто стал свидетелем появления НЛО первых трех категорий, — недоумение и замешательство; они увидели нечто совершенно не поддающееся объяснению, и у них остается мучительное желание увидеть это "хоть чуточку поближе". И лишь в немногих случаях — речь идет главным образом о тех пилотах, которые пытались преследовать НЛО, — при контактах возникало чувство, похожее на страх перед чем-то, что управляется силой, обладающей огромным техническим превосходством над всем, что известно на сегодняшний день. С другой стороны, в случаях, связанных с "близкими контактами", реакция человека становится более глубокой и "психическая" сторона феномена выражена сильнее.

"Близкие контакты первого рода" (БК-1) — это наблюдения светящихся объектов с близкого расстояния (500 футов и менее), при этом свет часто очень ярок и вызывает люминесценцию находящейся под ним земли. При описании формы объекта обычно утверждается, что он — овальный, иногда с куполом на вершине, а огни описывают вращающимися, обычно против часовой стрелки. Объекты часто висят невысоко над землей, бесшумно или (что более распространено) с негромким гудением. Иногда они двигаются над самой землей, проходя значительные расстояния, и в конце концов скрываются, уносясь совершенно беззвучно с невероятной скоростью и, как правило, вертикально вверх. Существует множество отчетов о подобных "близких контактах"; порой имеются подтверждения нескольких свидетелей. Эти отчеты неизменно похожи друг на друга, так что возникает впечатление, что во всех хорошо документированных случаях наблюдался один и тот же объект (или идентичные объекты). Как правило, все эти явления происходят ночью в малонаселенных районах. Каждое явление наблюдается небольшим количеством свидетелей (в случаях, проверенных д-ром Хайнеком, среднее число свидетелей — от трех до четырех).

"Близкие контакты первого рода" обычно вызывают благоговейный трепет, а очень часто и ужас, но не оставля-

ют документальных свидетельств: переживаемое настолько переполняет свидетелей, что они забывают сделать фотоснимки, даже если фотоаппарат под рукой. Вот типичное замечание свидетеля о воздействии подобного контакта из сообщения об НЛО 1955 г.: "Могу вас уверить, что, если кому случится наблюдать такую штуку и с такого близкого расстояния хотя бы одну минуту, это останется в памяти до самой смерти". Эти переживания настолько необычны, что очень часто свидетели сами не могут поверить тому, что они передают, — вот почему многие свидетели сообщают об этом только конфиденциально, через много лет, или хранят молчание. Событие слишком реально для того, кто его пережил, но слишком неправдоподобно для остальных.

Типичный случай "близкого контакта первого рода" произошел в 1966 г. с двумя помощниками шерифа из округа Портэдж, штат Огайо. Около 5 часов утра 16 апреля, остановившись для осмотра оставленного на обочине сельской дороги автомобиля, они увидели объект "величиной с дом", опустившийся до вершин деревьев (около 100 футов). Он стал приближаться, светясь все сильнее и освещая все вокруг ярким светом, потом остановился и завис над ними с легким гудением. Потом объект стал удаляться, и они преследовали его примерно 70 миль по территории штата Пенсильвания со скоростью до 105 миль в час. Два других полицейских чиновника ясно видели этот объект, когда он поднялся выше, а затем взвился вертикально и исчез. Это было на рассвете. По требованию конгресса этот случай был включен в исследование проекта "Голубая книга"; его "объяснили" как "наблюдение Венеры", а свидетелей пресса беспощадно высмеяла. В результате семья одного из них была разбита, а его здоровье и карьера — подорваны^{*}. Личные трагедии, подобные этой, столь обычны среди тех, кто стал участником "близких контактов" с НЛО, что их определенно можно включить в число "типичных характеристик" данного феномена.

"Близкие контакты второго рода" (БК-2) очень напоминают БК-1 с той лишь разницей, что они оставляют

---

^{*} The Hynek UFO Report, p. 145.

^{**} The UFO Experience, pp. 114—124.

поразительные и психологические следы своего пребывания. Это отметины на земле; сожженные или опаленные деревья и другая растительность; влияние на работу электрических схем, в результате чего имеют место нарушения радиоприема и остановка двигателей автомобилей; беспокойство у животных, которое выражается в их странном поведении; различные воздействия на человека, проявляющиеся в виде временных параличей или онемения, ощущения жара, тошноты, других неприятных ощущений, временной потери тяжести (что приводит иногда к левитации), неожиданных излечений язв и болей, а также разнообразных психологических и физических следов, в том числе и странных отметин на теле. Этот род контактов с НЛО дает наибольшие возможности научного исследования, так как к человеческим свидетельствам добавляется и физическая реальность, которую можно обследовать. Однако феномен мало изучался. Это результат, во-первых, того, что большинство ученых опасаются вовлекаться в круг вопросов, связанных с НЛО, и, во-вторых, сама эта реальность обычно недостаточно полна и отчасти субъективна. Составлен каталог, содержащий описания более 800 случаев этого типа, происшедших в 24 странах*. Не было опознано ни одного "куска" НЛО, а следы их на земле зачастую обескураживают так же, как и само появление НЛО. Чаще всего это отметины, оставшиеся на земле в месте обнаружения НЛО (сам НЛО видят либо на земле, либо над нею); они представляют собой обгорелые, иссушенные или углубленные участки в форме кольца, обычно от 20 до 30 футов в диаметре и от 1 до 3 футов шириной; эти "кольца" не исчезали неделями и даже месяцами, а поверхность кольца (а иногда и всего круга), судя по сообщениям, остается бесплодной на сезон или два после явления. Немногочисленные химические анализы почвы в таких кольцах не привели к определенным выводам о причине этого явления.

"Близкие контакты второго рода" обычно происходят с людьми, находящимися ночью на удаленных участках дороги. Во многих сходных случаях светящийся объект приземляется на обочине или прямо на дороге перед легковым автомобилем или грузовиком, двигатель и передние фары

* The Hynek UFO Report, p. 30.

перестают работать, сидящие в автомобиле люди приходят в ужас, и все это продолжается до исчезновения НЛО, который часто взмывает вверх без единого звука; затем двигатель снова может работать, иногда заводясь самопроизвольно.

Но самые странные сообщения об НЛО связаны с "близкими контактами третьего рода" (БК-3). Во время БК-3 появляются "разумные существа" ("обитатели" или "гуманоиды"). Большинство людей, услышавших о таких сообщениях, сразу же представляют себе "маленьких зелененьких человечков" и отвергают феномен как неправдоподобный — плод обмана или галлюцинаций. Однако успех американского научно-фантастического фильма, название которого совпадает с названием этой категории объектов — "Ближние контакты третьего рода" (в качестве технического консультанта при съемках фильма был приглашен д-р Хайнек), — а также сведения в сводках Института Гэллопа за 1974 г., согласно которым 54 % тех, кто слышал про НЛО, считает их реально существующими, а 46 % верят в разумную жизнь на других планетах* (сегодня этот процент, разумеется, был бы выше), — все это указывает на быстрый рост количества наших современников, допускающих возможность реальных встреч с носителями "нечеловеческого" разума. Научная фантастика дала образы, "эволюционизм" породил философию, а техника "космической эры" придала правдоподобие таким контактам.

Удивительное дело, создается впечатление, что эти контакты происходили на самом деле, в сегодняшней реальности, — до такой степени их подтверждают показания многих заслуживающих внимания свидетелей; значит, решающее значение приобретает *интерпретация* этих явлений: действительно ли за этими свидетельствами стоит реальная встреча с "пришельцами из космоса" или это всего лишь навеянное "духом времени" объяснение контактов совсем иного рода? Ниже будет показано, как ученые, исследующие НЛО, ответили на эти вопросы.

* Hynek J.A. and Vallee J. The Edge of Reality: A Progress Report on Unidentified Flying Objects. Henry Regnery Co., Chicago, 1975, pp. 289—290.

Д-р Хайнек признается в своей неприязни к БК-3: "Откровенно говоря, я был бы очень рад вообще обойти молчанием этот вопрос, если бы мог себе это позволить, не нарушая принципа научной добросовестности"* . Однако, поскольку главное для него — научная объективность, он считает невозможным игнорировать хорошо документированные случаи проявления этого невероятного феномена, засвидетельствованные заслуживающими доверия людьми. Из почти 1250 "близких контактов", зарегистрированных в каталоге д-ра Жака Валле, в 750 сообщается о "приземлении" корабля и в более чем 300 из них — о "гуманоидах" внутри или поблизости от корабля; в одной трети этих случаев "гуманоидов" видели несколько человек**.

Вот один такой случай встречи с "гуманоидами", происшедший в ноябре 1961 г. на территории одного из северных равнинных штатов США. Четверо человек поздно ночью возвращались из охотничьей поездки, как вдруг один из них заметил пылающий объект, падающий вниз. Казалось, что в полумиле от них происходило крушение самолета. Когда они достигли места, где якобы происходило "крушение", все четверо увидели в поле объект, имеющий форму силосной башни, вонзенной в землю под углом. Вокруг стояли четыре человеческие с виду фигуры (расстояние до них было около 150 ярдов). Охотники посветили фарами на одну из фигур, которая имела рост около четырех с половиной футов и была одета во что-то напоминающее белый комбинезон. Фигура подала им знак отойти. После некоторого колебания (они продолжали думать, что это авиационная катастрофа) они отправились в ближайший город за полицейским чиновником. Когда они вернулись на место происшествия, то увидели там только несколько слабых красных огоньков, напоминающих огни автомобиля. Вместе с полицейским они выехали в поле и последовали за огнями, но тут огни внезапно исчезли, при этом не осталось никаких следов, хотя поле было покрыто грязью. После того как озадаченный полицейский уехал, охотники снова увидели "силосную

* The UFO Experience, p. 158.

** Ibid., p. 161.

башню", спускавшуюся с неба. Она испускала красноватое свечение. Сразу же после "приземления" объекта возле него показались две фигуры; раздался выстрел (хотя никто из охотников не допускал, что это он мог выстрелить), послышался глухой удар, и одна из фигур, "раненная" в плечо, повернулась и упала на колени; охотники в панике кинулись к своей машине и уехали. По дороге они договорились никому не рассказывать об этом случае. Они вернулись домой со странным ощущением, что в течение ночи был какой-то "потерянный" промежуток времени. На следующий день одного из охотников посетили на работе несколько хорошо одетых людей "официального вида", которые стали расспрашивать его об этом случае (не упоминая о выстреле), затем отвезли его на своей машине домой. Там они расспрашивали про его одежду и обувь, а затем ушли, попросив никому ничего не рассказывать о приключившемся инциденте. Охотник решил, что это официальные лица из Военно-воздушных сил США, которые стараются скрыть какое-то новое "секретное устройство", но эти люди никак себя не называли и никогда больше с ним не встречались. Все четверо были крайне потрясены происшествием, и только через шесть лет один из них почувствовал необходимость рассказать всю эту историю агенту казначейства США *.

Основные эпизоды рассказанной истории типичны для многих "близких контактов третьего рода". Немного иначе выглядели обстоятельства знаменитой "высадки" НЛО в Келли, небольшом городке близ Хопкинсвилла, штат Кентукки. Этот случай интенсивно расследовали полиция, ВВС и независимые исследователи. Вечером и ночью 21 августа 1955 г. семь взрослых людей и четыре ребенка на одной из ферм пережили продолжительную встречу с "гуманоидами". Инцидент начался в семь часов вечера, когда подросток, сын фермера, увидел, как летящий объект приземляется позади их дома. Никто в семье ему не поверил, но через час и все они увидели "маленького человечка", испускающего "странное свечение", который с поднятыми руками направлялся к дому. Когда это существо оказалось в 20 футах от дома, двое из мужчин, там бывших, вне себя от страха выстрелили в него. Оно перекувырнулось и

* The Edge of Reality, p.129—141.

исчезло в темноте. Вскоре другое существо показалось в окне; в него тоже стали стрелять, и оно тоже исчезло. Выйдя наружу, мужчины выстрелили в другое существо с ручкой, напоминающей клешню, которое они увидели на крыше; еще одно на ближайшем дереве спланировало на землю, когда в него попали. Они видели все новые существа (впрочем, вполне возможно, что перед ними снова появлялись одни и те же создания) и стреляли в них. Однако люди видели, что пули как будто рикошетом отскакивают от этих странных существ и не оказывают на них реального действия; звук был как при стрельбе в ведро. Расстреляв четыре коробки патронов без видимого эффекта, все 11 человек, насмерть перепуганные, вскочили в машину и помчались в полицейский участок Хопкинсвилла. Полиция прибыла на ферму после полуночи и тщательно обыскала все хозяйство. Она обнаружила несколько необычных отметин и увидела несколько странных "метеоров", которые двигались к фермерскому дому, но никаких "существ" не было. После того как полиция уехала, существа появились вновь, вызвав на ферме еще больший ужас.

"Гуманоиды", как их описывают очевидцы этого события, — существа высотой от 3 до 4 футов с огромными ладонями и глазами (без зрачков и век), с большими заостренными ушами и длинными до земли руками. Они, казалось, были без одежды, но как бы "бронированы никелем". Подбирались к дому они всегда с самой темной стороны, но не приближались, если снаружи был включен свет*.

Д-р Хайнек проводит резкое разделение между "близкими контактами третьего рода" и случаями общения "контактеров". "Контактеры" постоянно встречаются с существами с НЛО, часто передают от них псевдорелигиозные послания о "высокоразвитых существах" с других планет, которые собираются прийти, чтобы принести "мир на землю"; все это порой превращается в религиозный культ НЛО. Обычные случаи БК-3 по ряду признаков, в общем-то, очень близки к другим разрядам "близких контактов": они происходят с людьми, занимающимися теми же родами деятельности, внушающими ту же степень доверия; они так же неожиданны и повергают в тот же

* Vallee J. UFOs in Space, pp. 187—191; Hynek. The UFO Experience, pp. 172—177.

шок при виде невероятных явлений. Часто сообщают, что "обитатели" НЛО (которых видят обычно совсем близко) собирают образцы грунта и камней, проявляют интерес к человеческим постройкам и средствам сообщения или "ремонтируют" свой собственный корабль. По описаниям "гуманоиды" большоголовы, черты лица у них нечеловеческие: глаз нет или они громадные, широко расставленные, носы маленькие или вовсе отсутствуют, вместо рта щель, ножки как палочки, шеи нет; некоторые утверждают, что они нормального человеческого роста, другие — что рост их около трех с половиной футов, как в Келли-Хопкинсвиллском инциденте. Недавно закончен новый каталог, куда входит примерно 1000 случаев БК-3*.

Существует множество случаев "похищения" людей обитателями НЛО, обычно с целью "осмотра". Об этих случаях всерьез сообщают люди, заслуживающие доверия. Почти все сообщения (исключая полученные от "контактеров") были даны людьми под воздействием регрессивного гипноза (возврат в прошлое под гипнозом); это переживание наносит свидетелям такую травму, что человеческое сознание отказывается вспоминать его. И только по прошествии некоторого времени такие люди соглашаются подвергнуться гипнозу, чтобы пролить свет на какие-то таинственные "потери времени" в связи с "близким контактом", из которого они помнят только начало.

Одно из самых известных "похищений" произошло приблизительно в полночь 19 сентября 1961 г. близ Уитфилда, штат Нью-Хемпшир. Оно стало темой книги Джона Фуллера "Прерванное путешествие", которая была напечатана в сокращенном виде в журнале "Look". Той ночью Берни и Бетти Хилл возвращались из путешествия, предпринятого ими во время отпуска. Вдруг они заметили снижающийся НЛО, который приземлился прямо перед их автомобилем на обочине дороги. К ним подошли несколько "гуманоидов", и это все, что они помнят; через два часа они оказались на 35 миль дальше по дороге. Эта амнезия тревожила их, вызывая физические и нервные нарушения, так что они в конце концов обратились к психиатру. Под гипнозом они оба независимо друг от друга рассказали, что произошло в потерянное время. Оба ут-

* Hynek. The UFO Experience, p.31.

верждали, что их взяли на борт корабля и провели физическое обследование, в том числе взяли на анализ частички кожи и ногтей. Затем их освободили, подвергнув предварительно гипнотическому воздействию, после которого они не могли вспомнить, что с ними произошло. Под гипнозом они рассказывали о случившемся с большим эмоциональным волнением*.

Аналогичный случай произошел в 2 ч 30 мин утра 3 ноября 1967 г. Полисмен в Эшланде, штат Небраска, увидел на дороге объект с рядом мерцающих огней, который поднялся в воздух при его приближении. Он доложил начальству о "летающей тарелке" и пошел домой. У него сильно болела голова, в ушах было гудение, а ниже левого уха оказался красный рубец. Позднее обнаружили, что ночью был какой-то двадцатиминутный период времени, о котором он ничего не мог вспомнить. Под гипнозом он рассказал, что последовал за НЛО, который снова приземлился. Обитатели направили на него яркий свет, а затем взяли на борт своего "корабля", где он увидел панели управления и машины, похожие на компьютеры. (Французский инженер во время своего 18-дневного "похищения" видел нечто подобное.) "Гуманоиды", одетые в комбинезоны с эмблемами крылатого змея, рассказали полисмену, что прибыли из соседней галактики, у них есть базы на территории США и своими кораблями они управляют посредством "обратного электромагнитного поля"; что они вступают в контакты с людьми случайно и "хотят озадачить их". Они освободили его, "приказав никому не говорить об этой ночи**.

На первый взгляд такие случаи кажутся неправдоподобными и похожими на странные галлюцинации или игру больного воображения. Однако в настоящее время накопилось слишком много свидетельств такого рода, чтобы можно было отмахнуться от них. Если бы это были встречи с обычными земными летательными аппаратами, сообщения звучали бы, разумеется, не слишком убедительно. Кроме того, сами психиатры предупреждают, что результаты "регрессивного гипноза" не всегда достоверны; человек под гипнозом не всегда в состоянии различить

---

* Ibid, pp. 178—184.

** Vallee J. The Invisible College, pp.57—59.

фактическое происшествие и "внушение", которое вводится в его сознание либо самим гипнотизером, либо кем-то другим во время предполагаемого "близкого контакта". Но даже если эти происшествия не вполне реальны (т.е. за ними не стоит реальный физический феномен, занимающий вполне определенное место во времени и пространстве), то сам факт, что такое количество их "внедрено" в человеческое сознание за последние годы, уже сам по себе крайне важен. Несомненно, что за этими "похищениями" стоит *нечто*, и в последнее время исследователи НЛО стали искать объяснения этих явлений в другом направлении.

Примечательно, что эти происшествия, и особенно "близкие контакты" 70-х гг., заметно связаны с "паранормальными" или оккультными феноменами. Непосредственно перед встречей с НЛО люди видят странные сны или слышат стук в дверь, хотя за дверью никого нет; или впоследствии к ним являются странные посетители; некоторые свидетели получают телепатические сообщения от обитателей НЛО; порой и сами НЛО материализуются и дематериализуются вместо обычного удаления и приближения на большой скорости; иногда происходят "чудесные исцеления" поблизости от НЛО или при облучении их светом*. В то же время "близкие контакты" чреваты лейкемией и лучевой болезнью; часто происшествие оказывает трагическое влияние на психику свидетелей: происходят деградация личности, безумие, самоубийства**.

Растущий удельный вес "психической компоненты" в явлениях НЛО навел исследователей на мысль искать сходство между происшествиями, связанными с НЛО, и оккультными феноменами, а в психических эффектах, порожденных последними, искать ключ к пониманию НЛО***. Многие исследователи подметили сходство между феноменом НЛО и спиритизмом XIX в., который также сочетал психические феномены со странными физическими эффектами, но пользовался более примитивной "технологией". В общем, в 70-е гг. сузился зазор между

* Ibid, pp. 17, 21.

** Keel J.A. UFOs: Operation Trojan Horse. G.P. Putnam's Sons, N. Y., 1970, p. 303.

*** Valle J. The Invisible College, p.29.

"нормальными" явлениями НЛО, имевшими место в прошлом, и НЛО-культом, что можно отнести за счет возросшей в этом десятилетии восприимчивости человека к практике оккультизма.

4. Объяснение феномена НЛО

Д-р Жак Валле в своей последней книге об НЛО "Невидимый колледж" замечает, что многие ученые в наши дни задумываются о них. Он верит, что теперь мы "очень близки" к раскрытию их тайны. Он отмечает, что идея о внеземной разумной жизни за последние годы стала необыкновенно модной как среди ученых, так и среди гадалок; и это есть результат "великой жажды контакта с высшими формами разума, которые могут указать путь нашей несчастной, замученной, тяжело больной планете" (с.195). Он с замечательной ясностью видит, что идея пришельцев из космоса стала великим мифом или "чудесной ложью" нашего времени. *"Для большого числа людей ожидание гостей из космоса стало необычайно важным"* (с.207. — *Выделено автором*).

Однако он считает наивной веру в этот миф: "Это объяснение слишком простодушно и не принимает в расчет всего многообразия поведения обитателей НЛО и ощущений людей при контакте с ними" (с.27). Д-р Хайнек замечает, что для объяснения различных эффектов, производимых НЛО, необходимо признать, что "этот феномен, производящий, без сомнения, физическое воздействие, несет в себе также признаки принадлежности к психическому миру". Д-р Валле полагает, что "они сконструированы и как физические летательные средства (долгое время этот факт я считал неоспоримым), и как психические устройства, точные свойства которых еще предстоит определить". В самом деле, многие исследователи еще в начале 50-х гг. поддерживали теорию о том, что НЛО вообще не являются физическими летательными средствами, но представляют собой особый "парапсихоло-

---

* The Edge of Reality, p. 259.

** Vallee J. The Invisible College, p. 202, выделено автором.

гический" или психический феномен; но впоследствии это мнение было почти отвергнуто, с одной стороны, сторонниками культа с их настойчивыми требованиями признать "внеземное" происхождение НЛО, а с другой стороны, официальными правительственными заявлениями, совпадающими с популярным общераспространенным мнением, что этот феномен полностью воображаемый*. Лишь впоследствии серьезные исследователи стали признавать, что НЛО, хотя и обладают некоторыми "физическими" характеристиками, в целом не могут быть объяснены как чьи-либо "космические корабли", но в них явно присутствует нечто из сферы парапсихологии или оккультных явлений.

Действительно, почему так много НЛО "приземляются" прямо посреди дороги? Почему такой фантастически "совершенный" корабль столь часто нуждается в "ремонте"? Что заставляет "обитателей" НЛО собирать так много камней и палок (снова и снова вот уже 25 лет) и "осматривать" стольких людей — если они на самом деле имеют задачу ознакомить людей с другой планетой, как сами "гуманоиды" утверждают? И снова д-р Валле вопрошает: не может ли на самом деле идея "пришельцев из космоса" "играть отвлекающую роль, маскируя реальную, бесконечно более сложную природу процессов, вызвавших эти явления?"** Он убежден, что "мы имеем дело не с последовательностью волн посещений из космоса. Мы имеем дело с контролирующей системой" (с.195). "В близких контактах с НЛО осуществляется управление верованиями человека" (с.3). "С каждой новой волной НЛО его социальное воздействие становится все сильнее; люди помоложе начинают восхищаться космосом, психическими феноменами, новыми горизонтами сознания. Появляется все больше книг и статей, способствующих изменению нашей культуры" (с.197—198). В другой книге д-р Валле отмечает, что "оказалось возможным заставить большие группы населения уверовать в существование сверхъестественных рас, в возможность летающих машин, во множество обитаемых миров, демонстрируя им немногие тщательно разрабо-

---

* Keel J.A. UFOs: Operation Trojan Horse, pp. 38—41.

** Vallee J. The Invisible College, p. 28.

танные сцены, детали которых приспособлены к культуре и предрассудкам, характерным для данного времени и места”^{*}.

Важный ключ к раскрытию смысла этих “тщательно разработанных сцен” можно найти в особенности, которую отметили и часто подчеркивают внимательные исследователи НЛО, особенно в случаях БК-3 и общении “контактеров”: все эти сцены глубоко “абсурдны” или по крайней мере содержат не меньше абсурдного, чем рационального^{**}. Отдельные “близкие контакты” имеют абсурдные детали: например, четыре лепешки, которые обитатель НЛО вручил фермеру-птицеводу из штата Висконсин в 1961 г.^{***}; и, что еще более важно, сами контакты оказываются до странного бессмысленными, без ясной цели и значения. Пенсильванский психиатр выдвинул предположение, что абсурдность, характерная почти для всех близких контактов с НЛО, по сути является *гипнотизирующим приемом*. “Когда люди выведены из душевного равновесия нелепостями и противоречиями и напрягают ум в поисках смысла, то они исключительно широко открывают себя для передачи мысли, для получения психического исцеления и т.д.”^{****} Д-р Валле сравнивает этот прием с иррациональными “коанами” мастеров дзэна (с.27) и отмечает сходство контактов с НЛО и оккультных ритуалов посвящения, которые “раскрывают сознание” для “новой системы символов” (с.117). Все это признаки того, что он называет “следующей формой религии” (с.202).

Таким образом, контакты с НЛО — не что иное, как современная форма оккультных феноменов, существующих уже многие века. Люди отступились от Христа и ждут “спасителей” из космоса; именно поэтому феномен и посылает изображения космических кораблей и инопла-

---

^{*} Vallee J. Passport to Magonia. Henry Regnery Co., Chicago, 1969, pp.150—151.

^{**} Vallee J. The Invisible College, p. 196.

^{***} Vallee J. Passport to Magonia, pp. 23—25. Одна из лепешек была исследована в Лаборатории пищи и наркотиков Министерства здравоохранения, образования и благосостояния США и оказалась “земного происхождения”.

^{****} Vallee J. The Invisible College, p. 115.

нетян. Но что же представляет из себя этот феномен? Кто и с какой целью занимается "разработкой" его?

Сегодня исследователи уже нашли ответы по меньшей мере на два первых вопроса, хотя из-за некомпетентности в области религиозных феноменов они не могут вполне осознать значения собственных открытий. Один из исследователей — Брэд Стейджер, преподаватель колледжа в штате Айова, написавший несколько книг на тему НЛО, после детального изучения картотеки "Голубой книги" ВВС пришел к заключению, что "мы имеем дело с многомерным парапсихологическим феноменом, который в значительной степени является исконно присущим планете Земля".^{*} Доктора Хайнек и Валье для объяснения феномена НЛО развивают гипотезу "внутриземных чужаков", которые могут приходить, большей частью как "злые духи", из так называемых "сцепленных миров", существующих здесь же, на земле, и создавать психические эффекты, в то же время оставаясь невидимыми. Джон Кил, который начинал свои исследования НЛО с позиций скептицизма, как убежденный неверующий агностик, пишет: "Подлинная история НЛО... это история о духах и призраках, о странных умственных расстройствах, о невидимом мире, который окружает нас и временами врывается в наш мир... Это мир иллюзий... где сама реальность искажается загадочными силами, и, похоже, силы эти могут манипулировать пространством, временем и материей; и эти силы почти совершенно вне нашей власти и понимания... Проявления НЛО кажутся, вообще говоря, лишь незначительными вариациями известных многие века демонологических феноменов".^{**} В недавно выпущенной библиографии по НЛО, составленной Библиотекой конгресса для научно-исследовательского отдела ВВС США, во введении отмечается, что "многие сообщения об НЛО, подробно излагаемые в прессе, относятся к явлениям, поразительно напоминающим случаи беснования и психические феномены, давно известные богословам и парапсихологам".^{***} Большинство

---

^{*} "Canadian UFO Report", Summer 1977.

^{**} UFOs: Operation Trojan Horse, pp. 46, 299.

^{***} Lynn G. Catoe. UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1969.

исследователей НЛО для того, чтобы проникнуть в сущность изучаемых феноменов, обращаются к сфере оккультизма и демонологии.

Евангелисты-протестанты, обобщив результаты нескольких недавно проведенных ими исследований НЛО, пришли к заключению, что феномен НЛО имеет именно демоническое происхождение*. Православный исследователь едва ли может прийти к другому выводу. Конечно, можно объяснить некоторые или даже многие случаи обманом или галлюцинациями, но совершенно невозможно таким способом отделаться от всех сообщений об НЛО, которых насчитывается много тысяч. Большое количество современных медиумов и их спиритические фокусы — тоже жульничество, но сам медиумический спиритизм в своем неподдельном виде, безусловно, творит реальные "паранормальные" эффекты под воздействием демонов. Феномен НЛО имеет то же происхождение и не менее реален.

В историях с людьми, вступившими в контакт с НЛО, прослеживаются типичные приемы, используемые при вытягивании людей в демонические сети оккультного мира. Например, полисмен из Южной Калифорнии начал видеть НЛО в июне 1966 г. и с тех пор видел их часто, обычно ночью. После одного "приземления" он и его жена увидели вполне различимые следы НЛО на земле. "В эти недели мучительных видений я превратился в одержимого идеей НЛО и был убежден, что должно случиться что-то великое. Я забросил ежедневное чтение Библии и отвернулся от Бога, так как начал читать все книги об НЛО, которые только удавалось достать... Много ночей я провел в тщетном ожидании, пытаясь вступить в мысленный контакт с теми, кого я считал тогда космическими существами, почти молясь им, чтобы они появились и установили со мной хоть какой-нибудь контакт". Наконец он дождался "близкого контакта" с "кораблем"; тот имел примерно 80 футов в диаметре, у него были белые, красные и зеленые вращающиеся огни. "Корабль" удалился с огромной скоростью и оставил полисмена в ожидании того "великого", что

* Wilson C. and Weldon J. Close Encounters: A Better Explanation. Master Books, San Diego, 1978; Spiritual Counterfeits Project Journal. Berkeley, Cal., August 1977: "UFOs: Is Science Fiction Coming True?"

должно было произойти, но так и не произошло; НЛО перестал ему являться. Видя крушение своих надежд, он пристрастился к алкоголю, впал в депрессию, появились мысли о самоубийстве, пока обращение ко Христу не положило конец этому периоду его жизни. Люди, вступившие в реальный контакт с обитателями НЛО, переживают еще более тяжелые испытания: эти "существа" временами буквально "завладевают" ими, и если те сопротивляются — пытаются их убить*. Подобные случаи вполне убеждают нас в том, что независимо от того, какое значение имеет феномен НЛО в целом, каждый отдельный "близкий контакт" с НЛО имеет еще и специфическую цель: ввести человека, с которым НЛО устанавливает контакт, в заблуждение и привести его если не к дальнейшим контактам и распространению "послания", то хотя бы к личной духовной катастрофе и полной дезориентации.

Тот аспект, который вызывает наибольшее недоумение у многих исследователей, а именно смешение физического и психического, вовсе не удивляет читателей православных духовных книг, в особенности житий святых. Демоны тоже имеют почти "физические" тела, но их "материальность" настолько тонка, что люди неспособны воспринимать ее до тех пор, пока их "духовные врата восприятия" не будут открыты: либо по Божией воле (как бывает с праведниками), либо вопреки ей (как это бывает с колдунами и медиумами)**.

В православной литературе мы находим множество случаев появления демонов, в точности соответствующих картине встреч с НЛО: появляются "телесные" существа и осязаемые объекты (в качестве которых выступают либо сами бесы, либо их иллюзорные порождения); эти объекты и существа неожиданно "материализуются" и "дематериализуются" с целью внушить людям страх и привести

* UFOs: A Better Explanation, pp. 298—305.

** Православное учение о демонах и ангелах, об их проявлениях и о том, как их воспринимают люди, было суммировано великим отцом Православной Церкви XIX в. епископом Игнатием Брянчаниновым. Его изложение составляет четвертую часть книги: *The Soul After Death*. St. Herman Brotherhood, Platina, Cal., 1979.

их в замешательство, а в итоге и к гибели. В житии жившего в IV в. св. Антония Великого* и жившего в III в. св. Киприана, бывшего волхва**, мы находим множество подобных примеров.

Житие св. Мартина Турского (+397), написанное его учеником Сульпицием Севером, содержит интересный пример действия демонической силы, связанного со странным "физическим" проявлением ее, которое очень напоминает сегодняшние "близкие контакты" с НЛО. Некий юноша по имени Анатолий стал монашествовать возле монастыря св. Мартина, но из-за ложной покорности пал жертвой бесовского обольщения. Он вообразил, что беседует с "ангелами", и для того, чтобы убедить других в его святости, "ангелы" согласились облечь его в "блистающее одеяние с небес", как признак "Силы Божией", обитающей в юноше. И вот однажды после полуночи в его келье раздался ужасный грохот танцующих ног и рокот как бы множества голосов. Келья Анатолия озарилась ослепительным светом, затем наступила тишина и обманутый вышел из кельи в своем "небесном одеянии". "Принесли свет, и все тщательно рассмотрели одеяние. Оно было удивительно мягким, с необыкновенным блеском и ярко-алого цвета, по природу его материи невозможно было определить. И вот прошло некоторое время, и самая тщательная проверка придирчивым осмотром и ощупыванием показала, что это всего лишь одежда". На следующее утро духовный отец Анатолия взял его за руку, чтобы отвести к св. Мартину и узнать, не козни ли это дьявола. Тот в страхе отказывался, и вот, "когда его повели силою, против его воли, одежда исчезла под руками тех, кто его вел". Автор этого сообщения (который либо сам был свидетелем инцидента, либо описал его со слов очевидца) приходит к выводу, что "дьявол не мог сохранить действие своих иллюзий или скрыть их истинную природу перед очами св. Мартина". Несомненно, в его силах было увидеть дьявола, которого он распознавал в любом обличьи, независимо от того, сохранял ли дьявол свой характер или заменял его на любую из

---

* Eastern Orthodox Books, 1976.

** "The Orthodox Word", 1976, № 5.

множества форм "духовной нечистоты" — включая обличья языческих богов и даже явление Самого Христа в царских одеждах, в короне, озаренного ярким красным светом*.

Совершенно очевидно, что явления сегодняшних "летающих тарелок" не превышают пределов возможностей бесовской "технологии" — и действительно для этих явлений нет лучшего объяснения. Разнообразные бесовские обольщения, известные в православной литературе, не более как приспособливаются к мифологии космоса. И Анатолий, о котором было рассказано выше, сегодня считался бы просто-напросто "контактером". И цель "неопознанного" объекта во всех подобных контактах очевидна: внушить ощущение "таинственного" и дать "доказательство" существования "высших разумов" ("ангелов", если намеченная жертва верит в ангелов, или "пришельцев из космоса", если это наш современник) и, следовательно, укрепить веру в послание, которое позже будет получено людьми. Ниже мы рассмотрим, что это за послание.

"Похищение" бесами, очень сходное с "похищениями" НЛО, описано в житии св. Нила Сорского, основателя скитского жития на Руси, жившего в XV в. Некоторое время спустя после смерти святого в его монастыре жил некий священник со своим сыном. Однажды, когда отрок был послан с каким-то поручением, внезапно "предстал перед ним незнакомый муж, который схватил его, и перенес его как бы по ветру в непроходимый лес, и принес его в большую горницу в своем жилище, и поместил его в середине горницы, перед окном". Когда священник и иноки помолились св. Нилу, прося его помощи в поисках потерявшегося мальчика, преподобный "пришел на помощь мальчику и встал перед горницей, в которой стоял мальчик; и когда постучал он посохом своим в оконную раму, поколебалось строение и все нечистые духи пали на землю". Святой повелел демону вернуть мальчика на то место, откуда тот его похитил, и затем стал невидимым. Некоторое время бесы были, затем "все тот же незнакомец схватил мальчика и перенес его в скит подобно ветру... и, поместив его на стог сена, стал невидимым". Будучи найденным

---

* Hoare F.R. tr. The Western Fathers. Harper Torchbacks, N. Y., 1965, pp. 36—41.

монахами, "мальчик рассказал им все, что с ним случилось, что он видел и слышал. И с тех пор мальчик стал очень тихим, как бы не в себе. Священник не смог опомниться от ужаса и вскоре оставил скит вместе с сыном"*. В другом случае подобного бесовского "похищения", которое произошло в России в XIX в., молодой человек, проклятый своей матерью, стал на 12 лет рабом демона — "дедушки". Он получил способность становиться невидимым и помогал демону сеять смятение среди людей**.

Подобные правдивые истории о деятельности демонов были широко распространены в средние века. И это признак духовного кризиса нашего времени — то, что современный человек, при всем своем гордом "просвещении" и "мудрости", снова обращает внимание на такие происшествия, *но у него уже нет той христианской основы, которая бы помогла объяснить их*. Современные исследователи НЛО в поисках объяснения явления, которое стало слишком заметным, чтобы пренебрегать им, объединяются сегодня с психологами и пытаются сформулировать "теорию единого поля", которая охватывала бы и психические, и физические феномены. Но такие исследователи только продолжают движение по пути современных "просвещенных" людей, предполагая дать ответы на вопросы, относящиеся к сфере духа, хотя к ней вообще нельзя подходить "объективно", но только с верой. Материальный мир нейтрален в нравственном отношении, и объективному исследователю может быть известно о нем достаточно много. Однако невидимый духовный мир обитает существами добрыми и злыми, и "объективный" наблюдатель не в силах различить их до тех пор, пока он не получит откровения, которое дает о них человеку невидимый Бог. То есть сегодняшние исследователи НЛО помещают на одну доску Богодухновенное Св. Писание и внушенные сатаной автоматические писания спиритов и не отличают действий ангелов от действия бесов. Теперь ученые знают (после долгого периода господства материалистических предрассудков), что нематериальный мир существует и что этот мир вполне реален. Они видят его проявления в

* The Northern Thebaid. St. Herman Brotherhood, 1975, pp. 91—92.

** С. Нилус. Сила Божия и помощь человеческая. Св. Троице-Сергиева Лавра, 1908; St. Herman Brotherhood, 1976, pp. 279—298.

феномене НЛО; однако пока их подход к этой проблеме "научен", незримые силы так же легко вводят их в заблуждение, как и самого наивного "контактера". Каждый раз, когда ученые пытаются определить, *кто* или *что* стоит за феноменом НЛО и какой цели этот феномен служит, они вынуждены пускаться в самые дикие рассуждения. И вот д-р Валле вынужден признаться в том, что он попал в тупик. Он не может решить для себя вопрос о силе, которая проявляется в НЛО: то ли эта сила — нравственно нейтральный "неуправляемый часовой механизм", то ли это благотворительное "торжественное собрание мудрецов" (в чем хотел бы нас уверить "инопланетный" мир), то ли здесь имеет место "чудовищная сверхчеловеческая жестокость, которая, скорее всего, намеревается сделать человеческий род безумным", т.е. это дело демонов*.

Истинная оценка феномена НЛО может быть сделана только на основе христианского откровения и духовного опыта; она доступна лишь смиренному, исполненному веры христианину, доверяющему этим двум источникам. Конечно, человеку не дано всецело "объяснить" невидимый мир ангелов и демонов, однако ему дано достаточно христианских знаний, чтобы понять, как эти существа действуют в нашем мире и как нам следует отвечать на их действия, особенно же как избегать бесовских сетей. И хотя исследователи НЛО пришли уже к заключению, что изучаемые ими явления по существу своему близки тем, которые определяются как "демонические", но только христианин — православный христианин, просвещенный святоотеческим пониманием Св. Писания и 2000-летним опытом встреч святых с невидимыми духами, способен осознать вполне смысл этого заключения.

5. Смысл феномена НЛО

Итак, в чем же смысл феномена НЛО в наше время? Почему они появились именно в этот исторический период? На какое будущее они указывают?

Во-первых, феномен НЛО лишь часть поражающей лавины "паранормальных" явлений, которые еще несколько

* Vallee J. The Invisible College, p. 206.

лет назад большинство людей сочли бы "чудесами". Д-р Валле в своей книге "Невидимый колледж" формулирует мирское понимание этого факта: "Вторжение в нашу среду наблюдаемых нами необычных объектов неожиданно приняло угрожающие размеры, дойдя до многих тысяч" (с.187), что привело к "общему изменению картины верований современного человека, к тому, что он полностью теперь связан с идеей невидимого" (с.114). "Что-то произошло с человеческим сознанием" (с.34); "та же могучая сила, которая действовала на род человеческий в прошлом, снова действует на него в наши дни" (с.14). На христианском языке это значит: новое нашествие бесов обрушилось на род человеческий. Исходя из христианских апокалиптических взглядов (см. конец этой книги), мы можем заключить, что сила, до сих пор удерживавшая последнее и самое ужасное проявление бесовщины на земле, уже взята от среды (2 Фес. 2, 7); православное христианское правление и общественный порядок (главным представителем которых на земле был православный император), а также православный взгляд на мир больше не существуют как целое. И вот сатана *освобожден из темницы своей*, где его удерживала благодать Св. Христовой Церкви, и вышел, чтобы "обольщать народы" (Апок. 20, 7), готовить их к поклонению Антихристу в конце времен. Быть может, никогда еще от начала христианской эры бесы не действовали так открыто и широко, как в наши дни. Теория "пришельцев из космоса" лишь один из многих приемов, которые они используют для внедрения идеи о "высших существах", которые собираются взять на себя ответственность за будущую судьбу человечества*.

Во-вторых, НЛО — не что иное, как новейший *медиумический прием*, с помощью которого дьявол вербует сторонников своего оккультного мира. Это ужасный знак того, что человек стал доступен демоническому влиянию, как никогда до этого с начала христианской эры. В XIX в. для того, чтобы войти в контакт с демонами, был необходим сеанс в темной комнате, теперь же для этого необходимо только

---

* Большинство сообщений о "больших" и прочих "монстрах" содержит те же оккультные характеристики, что и сообщения об НЛО. Кроме того, появления "монстров" часто находятся в прямой зависимости от появления НЛО.

взглянуть на небо (правда, обычно ночью). В наши дни человечество растеряло остатки понимания основ христианского учения и теперь пассивно предоставляет себя в распоряжение любым "силам", которые только могут спускаться с неба. Новый кинофильм "Близкие контакты третьего рода" — потрясающее разоблачение того, насколько *суеверным* стал человек "постхристианской" эры, который готов в любой момент, не задавая никаких вопросов, поверить едва замаскированному демону и последовать за ним, куда бы он ни повел*.

В-третьих, "послание" НЛО заключастся в подготовке пути Антихристу; "спаситель" отступнического мира должен прийти, чтобы править им. Возможно, что он сам придет по воздуху, чтобы полнее уподобиться Христу (Мф. 24, 30; Деян. 1, 11); возможно, что "пришельцы из космоса" приземлятся публично, чтобы совершить "космическое" поклонение своему властелину; быть может, *огонь с неба* (Апок. 13, 13) будет частью грандиозных бесовских зрелищ последних времен. Так или иначе, послание современному человечеству таково: ждите избавления, но не через христианское откровение и веру в невидимого Бога, а от пришельцев с неба.

Это же и есть один из признаков последних времен: *что будут... ужасные явления, и великие знамения с*

* Два недавно открытых "паранормальных" явления показывают, с какой наглостью демоны теперь используют матерьяльные средства (в частности, современные технические приборы) для того, чтобы войти в контакт с людьми.

(1) Один латвийский исследователь (а за ним и другие) обнаружил феномен появления на магнитной ленте таинственных голосов, причем даже при записи в особых условиях в полной тишине; результаты напоминают те, что получают при обычном медиумическом сеансе; присутствие в комнате медиума, кажется, усиливает феномен (Raudive K. Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead. Taplinger Publishing Co., N. Y., 1971)

(2) "Инопланетяне" с металлическими голосами в течение некоторого времени, как предполагают, использовали телефон для связи с двумя "контактерами" и одним исследователем НЛО. Конечно, в таких случаях вероятность мистификации весьма велика. Но за последние годы отмечены случаи, когда голоса умерших (убедительные для тех, кто вступил в контакт) слышали по телефону те, кто любил их. Трудно отрицать, говоря словами лица, сообщавшего об этих феноменах, что "демоны далекого прошлого снова разгуливают среди нас". И притом в таких масштабах, о которых не слышали в прошлом (Keel. UFOs: Operation Trojan Horse, p.306).

неба (Лк. 21, 11). Уже сто лет назад епископ Игнатий Брянчанинов в своей книге "О чудесах и знамениях" (Ярославль, 1870; репринтное переиздание: Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y., 1960) отметил "стремление, встречающееся в современном христианском обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса... Таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии" (с.32). Истинные чудотворцы стали редки и исчезают совсем, но люди "жаждут чудес более, нежели когда-либо... Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное позорище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами" (с.48—49).

Для исследователей НЛО особый интерес должно представлять то, что "знамения Антихриста преимущественно будут являться в воздушном слое: в этом слое преимущественно господствует сатана. Знамения будут действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его. Св. Иоанн Богослов, созерцая в откровении события мира, долженствующие предшествовать кончине его, говорит, что Антихрист совершит дела великие, *так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми* (Апок. 13, 13). На это знамение указывается Писанием как на высшее из знамений Антихриста, и место этого знамения — воздух: будет оно великолепным и страшным зрелищем"*.

Св. Симеон Новый Богослов по этому поводу замечает, что "взирати на небо (подвижнику молитвы) зело редко подобает страха ради (из предосторожности) лукавых на воздухе духов, сего ради и именуются воздушнии дуси, иже производят многия и различныя прелести на воздухе"**. "Не сообразят человеки, что чудеса его [Антихриста] не имеют никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они — чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство, усиливающееся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь

* Брянчанинов И. О чудесах и знамениях, с.13.

** Добротолюбие, ч. 1. О третьем образе внимания.

обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта" (с.111). "Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно; от одного такого внимания, допущенного без всякого сочувствия к явлению, можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому искушению" (с.50). Тысячи "контактеров" и даже простых очевидцев НЛО испытали на себе страшную истину этих слов, и немногим удалось спастись после того, как они были вовлечены в эти контакты всерьез.

Даже мирские исследователи НЛО считают необходимым предупредить людей об опасностях, связанных с этим феноменом. Джоп Кил, например, пишет: "Дилетантство с НЛО так же опасно, как дилетантство в черной магии. Этот феномен улавливает в свои сети невротиков, легковверных и незрелых. Параноидальная шизофрения, демономания и даже самоубийство могут стать результатом контактов — и в большинстве случаев именно такой результат и наличествует. Умеренное любопытство к НЛО может перерасти в разрушительную одержимость. Вот почему я настоятельно рекомендую родителям удерживать детей от этого увлечения. Школьные учителя и другие взрослые не должны поощрять интерес подростков к этой теме"

В другом месте епископ Игнатий Брянчанинов с благоговейным страхом и недобрым предчувствием описывает видение простого русского кузнеца из деревни под Петербургом на заре нашего века безверия и революции (1817). Среди бела дня он вдруг увидел великое множество демонов, с виду похожих на людей, рассеявшихся на ветвях лесных деревьев, в странных одеждах и островерхих шапках, поющих под аккомпанемент невиданных и диких музыкальных инструментов жуткую и безобразную песню: "Наши годы! наша воля!"

Мы живем уже ближе к концу этой страшной эпохи бесовского торжества и ликования, когда жуткие "гуманоиды" (еще одна из бесовских личин) стали видимы тысячам людей и путем нелепейших "контактов" овладевают душами тех, от кого отступила Божия благодать.

* Keel. UFO: Operation Trojan Horse, p.220.

** С. Нилус. Святые под спудом. Сергиев Посад, 1911, с.122.

Феномен НЛО — знак для православных христиан, что следует осмотрительнее и осознаннее идти по пути спасения. Нам следует помнить, что нас могут обольстить и соблазнить не только ложные религии, но даже с виду простые материальные предметы, которые только воспринимает наш взгляд. В прежние века христиане относились очень осторожно ко всем странным и новым явлениям, зная хитрость дьявола; но вот после наступления современного века "просвещения" большинство людей начало испытывать любопытство к таким вещам и даже гоняться за ними, поместив дьявола в область полуфантастических явлений. Понимание сущности НЛО, таким образом, может помочь в деле пробуждения православных христиан к сознательной духовной жизни и выработки осознанного православного мировоззрения, которое не должно следовать за модными идеями времени.

Сознательный православный христианин понимает, что он живет в мире, который, совершенно очевидно, пал. И земля внизу, и звезды наверху — все одинаково далеко от потерянного рая, которого он взыскует. Он чувствует себя частью страждущего человечества, происходящего от единого предка Адама, первого человека; он знает, что все люди одинаково нуждаются в искуплении, которое обильно даруется человеку Самим Сыном Божиим через Его спасительную Жертву на Кресте. Он знает, что человеку не предназначено "развиться" в нечто "высшее" и что нет ни малейшего смысла верить в существование "высокоразвитых" существ на других планетах. Но он, разумеется, также знает, что, кроме него самого, во вселенной есть "высшие разумы" и они двух родов; он стремится жить так, чтобы пребывать с теми из них, которые служат Богу (ангелами), и избегать какого-либо контакта с другими, которые отвергли Бога и стремятся в зависти и злобе вовлечь в свое нечестие и человека (демонами). Он понимает, что человек в самолюбии своем и немощи может легко впасть в ошибку, поскольку склонен верить в "волшебные сказки, сулящие достижение "высшего состояния" или контакт с "высшими существами" без трудов христианской жизни — а фактически это бегство от этих трудов. Он не доверяет своей способности различать бесовские обольщения и поэтому крепко держится за руководящие нити Св. Писания и святоотеческого учения, которыми снабдила его на всю жизнь Церковь Христова.

Такой человек имеет возможность устоять против религии будущего, религии Антихриста, в какой бы форме она ни нашла себе выражение; остальное же человечество, не спасенное чудом Божиим, — погибнет.

Глава VII

"Харизматическое возрождение" как знамение времени

"Коста Дейр взял микрофон и поведал нам, как его сердце болеет за Греческую Православную Церковь. Он попросил отца Дрисколла из Епископальной Церкви помолиться, чтобы Дух Святой объял эту Церковь, как объял он Церковь католическую. Пока отец Дрисколл молился, Коста Дейр плакал в микрофон. За молитвой последовало длинное сообщение на языках и столь же длинное толкование, извещающее, что молитвы услышаны и что Святой Дух вошел в Греческую Православную Церковь и пробуждает ее... В это время вокруг меня было столько плача и криков, что я эмоционально отшатнулась от всего этого... Неожиданно я услышала, что произношу удивительные слова: "Когда-нибудь, читая, что Дух присутствует в Греческой Православной Церкви, вспомним, что это началось здесь в нашем присутствии" *.

Через шесть месяцев после того, как описанное выше событие произошло на межконфессиональной "харизматической" встрече в Сизтле, до православных христиан начали доходить слухи, что "харизматический дух" вошел в Греческую Православную Церковь. Начиная с января 1972 г. журнал о. Евсевия Стефану "Логос" ("Logos") помещает сообщения об этом движении, которое началось еще раньше в некоторых греческих и сирийских приходах

* King P. — "Logos Journal", September-October 1971, p. 50. Этот "международный харизматический журнал" не надо путать с журналом "Logos" о. Е. Стефану.

Америки, а в настоящее время распространилось при активной поддержке о. Евсевия и на многие другие приходы. После того как читатель на последующих страницах прочтет описание этого "духа" со слов ведущих его представителей, ему будет нетрудно поверить в существование того, что постепенно внедряется в православный мир настойчивыми молитвами "межконфессиональных" христиан. Поэтому если сделать выводы из приведенного описания, то придется признать, что сегодняшнее импозантное "харизматическое возрождение" не просто проявление сверхэмоциональности и протестантского возрождения — хотя эти моменты также присутствуют, — но действительно работа некоего "духа", которому можно молиться и который творит "чудеса". На этих страницах мы попытаемся дать ответ на вопрос: *что или кто этот дух?* Будучи православными христианами, мы знаем, что не только Бог творит чудеса; дьявол также имеет свои собственные "чудеса", и он действительно способен имитировать и имитирует фактически все подлинные чудеса Божии. На этих страницах мы попытаемся *испытывать духов, от Бога ли они* (1 Ин. 4, 1).

Мы начнем с краткой предыстории, так как никто не может отрицать, что "харизматическое возрождение" пришло в православный мир от протестантизма и католицизма, которые в свою очередь получили его от пятидесятнических сект.

1. Пятидесятническое движение XX века

Современное движение пятидесятников, хотя у него были предшественники и в XIX в., имеет совершенно точную дату своего основания: 7 часов вечера в канун 1901 г. За некоторое время до этого момента методистский пастор из г. Топека, штат Канзас, Чарльз Пэрхэм в поисках причин неудовлетворительного результата своей христианской пасторской деятельности сосредоточенно изучал Новый Завет с группой своих учеников, задавшись целью раскрыть секрет *силы* апостольского христианства. В конце концов ученики пришли к выводу, что секрет этот заключается в "говорении на языках", которое, как они думали, всегда сопровождало приятие Св. Духа в Деяниях

Апостолов. Приходя во все большее возбуждение, Пэрхэм и его ученики решили молиться до тех пор, пока сами не получат "крещение Св. Духом", а с ним и дар говорения на языках. 31 декабря 1900 г. они молились с утра до вечера без какого-либо результата, пока одна молодая девушка не предположила, что в этом эксперименте не хватает одной детали: возложения рук. Пэрхэм возложил свои руки на голову девушки, и она тотчас стала говорить на "незнакомом языке". За три дня произошло много таких "крещений", включая "крещение" самого Пэрхэма и двенадцати других священников различных вероисповеданий, и все они сопровождались говорением на языках. Вскоре движение охватило штат Техас и имело особый успех в маленькой негритянской церкви в Лос-Анджелесе. С тех пор оно распространилось во всем мире и насчитывает десять миллионов последователей.

Полвека пятидесятническое движение оставалось сектантским и повсюду встречалось враждебно представителями узаконенного вероисповедания. Затем, однако, говорение на языках постепенно начало проникать в сами эти вероисповедания, хотя вначале это происходило без какого-либо шума. Этой сокровенности был положен конец в 1960 г., когда епископальный священник неподалеку от Лос-Анджелеса придал широкой огласке это явление, заявив публично, что он получил "крещение Св. Духом" и говорил на языках. После некоторой первоначальной враждебности "харизматическое возрождение" добилося официального или неофициального признания во всех основных вероисповеданиях и начало быстро распространяться как в Америке, так и за границей. И даже некогда такая неподатливая, претендующая на исключительность римско-католическая Церковь в конце 60-х гг. самым серьезнейшим образом приняла "харизматическое возрождение" и теперь с энтузиазмом вовлекается в его водоворот. В Америке католические епископы признали это движение в 1969 г. и сразу же несколько тысяч католиков приняло в нем участие. Затем это количество возросло до многих сотен тысяч. Они встречаются периодически на местных и национальных "харизматических" конференциях, количество участников которых исчисляется иногда в десятках тысяч. Римско-католические страны Европы тоже с энтузиазмом приняли "харизматическое" движение, о чем сви-

детельствует "харизматическая" конференция, проведенная летом 1978 г. в Ирландии, на которой присутствовало около тысячи ирландских священников. Незадолго до своей смерти папа Павел VI принял делегацию "харизматиков" и заявил, что он сам тоже пятидесятник.

В чем же причина столь шумного успеха "христианского" возрожденчества в нашем, казалось бы, "постхристианском" мире? Бесспорно, тут действуют два фактора. Во-первых, благодатная почва, т.е. те миллионы "христиан", которые чувствуют, что их религия суха, рациональна, что она в основном сводится к внешности и лишена пылкости и силы. Во-вторых, тот могущественный "дух", который, очевидно, стоит за этим феноменом и способен при соответствующих условиях порождать множество разнообразных "харизматических" явлений, включая исцеления, говорение на языках, пророчества и толкования, — и в основе всего этого переполюющее человека переживание, которое носит название "крещение в Святом Духе" или "Святым Духом".

Но чем на самом деле является этот "дух"? Этот вопрос редко или вообще не поднимается последователями "харизматического возрождения"; их собственные ощущения, связанные с "крещением", настолько мощны и им предшествует настолько эффективная психологическая обработка в виде сосредоточенной молитвы и ожидания, что у них не возникает ни малейшего сомнения в том, что на них сошел Святой Дух и их переживания в точности соответствуют описанным в Деяниях Апостолов. При этом надо учитывать, что сама психологическая атмосфера движения в высшей степени пристрастна и напряженна, и потому любое сомнение, к нему относящееся, считается худой на Святого Духа. Из сотен книг, посвященных этому движению, немного можно назвать таких, в которых выражалось бы самое робкое сомнение в его духовной достоверности.

Чтобы получить более точное представление об отличительных признаках "харизматического обновления", познакомимся с некоторыми свидетельствами и практическими приемами его участников, оценивая все это с точки зрения норм Святого Православия. Эти свидетельства, за редкими, особо оговоренными исключениями, взяты из апологетических книг и журналов движения и написаны

людьми, настроенными к движению благожелательно и, очевидно, публикующими только такие материалы, которые, как они могут предположить, укрепят его позиции. При этом собственно пятидесятническими источниками мы воспользуемся в минимальной степени, ограничившись главным образом свидетельствами протестантских, католических и православных участников современного "харизматического возрождения".

2. "Экуменический" дух "харизматического возрождения"

Прежде чем цитировать "харизматические" свидетельства, необходимо отметить характерный признак лежащего в основе этого движения течения пятидесятников, который редко упоминается "харизматическими" авторами. Это — поразжающее множество разнообразнейших пятидесятнических сект, каждая из которых имеет свою любимую доктрину и не допускает своих членов участвовать в остальных сектах. Это "Общества Бога", "Церкви Бога", общины "Пятидесятница" и "Святость", группы "Полного Евангелия" и другие, причем многие из них дробятся на еще более мелкие секты. И прежде всего в голову приходит мысль, что "дух", вдохновляющий подобную анархию, никоим образом не является духом единения и находится в полном противоречии с духом Апостольской Церкви первого века, возвращение к которой провозглашает своей целью это движение. Тем не менее много говорят, особенно в "харизматическом" движении последнего десятилетия, о "единстве", внушаемом этим "духом". Но что это за единство? Истинное ли единство Церкви, которое в равной степени знают православные первого и двадцатого веков, или псевдоединство экуменического движения, отрицающего само существование Церкви Христа?

Совершенно недвусмысленно отвечает на этот вопрос ведущий "пророк" пятидесятничества XX в. Дэвид дю Плесси, который последние 20 лет активно распространяет известия о "крещении Святым Духом" среди вероисповеданий Всемирного Совета Церквей в ответ на указание "голоса", который повелел ему в 1951 г. заниматься этим. "Пятидесятническое возрождение во всех церквях набира-

ет силу и темп. И самое замечательное то, что это возрождение легче всего распространяется в так называемых либеральных обществах, значительно реже оно встречается среди протестантов-евангелистов и совсем не затронуло протестантов-фундаменталистов; последние являются самыми неистовыми противниками нашего славного возрождения, потому что оно — пятидесятническое и еще потому, что мы обнаружили наивысшие проявления Св. Духа именно в модернистских движениях Всемирного совета^{*}.

В римско-католической Церкви наблюдается та же картина: "харизматическое движение" возникает именно в "либеральных" кругах, и при этом одним из результатов "возрождения" является то, что оно вдохновляет их на более широкое экуменическое и литургическое экспериментирование ("мессы под гитару" и тому подобное). Наоборот, католики-традиционалисты стоят в оппозиции к движению, как и протестанты-фундаменталисты. Нет никакого сомнения, что "харизматическое возрождение" имеет сильную экуменическую ориентацию. "Харизматический" лютеранский пастор Кларенс Финзаас пишет: "Многие удивлены, что Св. Дух может прийти также в различные традиции исторической Церкви... будь то кальвинизм или армянская традиция. Это лишний раз доказывает, что Бог выше наших символов веры и что ни одно вероисповедание не обладает монополией на Него"^{**}. Епископальный пастор, говоря о "харизматическом возрождении", отмечает, что "в экуменическом плане оно ведет к замечательному единению христиан различных традиций, главным образом на уровне местных церквей"^{***}. Калифорнийский "харизматический" периодический орган "Межцерковное обновление" ("Inter-Church Renewal") переполнен примерами "единства", в частности, узнаем следующее: "Вековая тьма рассеяна, и вот римско-католическая монахиня и протестант могут любить друг друга

* Du Plessis D.J. The Spirit Bade Me Fo. Logos International, Hainfield, New Jersey, 1970, p. 28.

** Christenson L. Speaking in Tongues. Dimension Books, Minneapolis, 1968, p. 99.

*** Harper M. Life in the Holy Spirit. Logos Books, Plainfield, N.Y., 1966, p. 17.

любовью необычного и нового типа", — и это якобы доказывает, что "старые барьеры вероисповедания разрушены. Поверхностные догматические разногласия отброшены во имя того, чтобы все верующие пришли к единству в Святом Духе". Православный священник о. Евсевий Стефану верит, что "это излияние Святого Духа преодолевает границы вероисповеданий... Дух Божий действует... и вовне, и внутри Православной Церкви"

Тут православный христианин, бдительно "испытующий духов", видит себя на знакомой почве, усеянной обычными экуменическими клише. И все сказанное выше позволяет нам утверждать, что это "излияние Святого Духа", точно так же как и само экуменическое движение, возникает *вне Православной Церкви*; те немногие православные приходы, которые принимают в нем участие, очевидно, следуют моде времени, которая созрела полностью вне пределов Церкви Христа.

Но чему могут научить православного христианина те, кто находится вне Церкви Христа? К сожалению, надо признаться (и ни один здравый православный не станет этого отрицать), что католики и протестанты порою посягают на православных тем пылом и рвением, с которым они посещают храм, занимаются миссионерской деятельностью, молятся вместе, читают Св. Писание, когда они прилагают намного больше усилий, чтобы угодить Богу, чем многие православные, хотя последние и обладают всей полнотой апостольского христианства. Хорошо, когда православные учатся у них всему этому и пробуждаются к полноте духовной жизни своей Церкви, которая вконец ослабела в них из-за собственной их лени и дурных привычек. Но это всего лишь человеческая сторона веры — те человеческие усилия, которые затрачиваются на религиозную активность, и по ним нельзя судить, правая ли это вера или неправая.

"Харизматическое" движение, однако, претендует на непосредственную связь с Богом, на излияние Божией благодати, на то, что оно владеет средством приобретения *Духа Святого*. Однако Господь наш Иисус Христос основал Церковь, как единственного посредника, через которого дается людям благодать. Можем ли мы уверовать в

* "Logos", January 1972, p. 12.

некое "новое откровение"; которое должно возвыситься в наши дни над Церковью, ибо оно якобы способно раздавать благодать вне Церкви? Доступна ли благодать любой группе людей, которые, возможно, и веруют каким-то образом в Христа, но не просвещены Святыми Таинствами, учрежденными Христом, и не имеют общения со св. апостолами и их преемниками, которым Он поручил соблюдать эти Таинства? Нет, сегодня, как и в первый век христианства, точно известно, что *дары Святого Духа не открываются тем, кто пребывает вне Церкви*. Великий отец Православной Церкви XIX в. епископ Феофан Затворник пишет, что благодать Святого Духа дается "только в Таинстве Миропомазания, которое учреждено апостолами вместо возложения рук" (форма Таинства, упоминаемая в Деяниях Апостолов). "Все мы — получившие Крещение и Миропомазание — имеем дар Святого Духа... хотя и не во всех он проявляется". Православная Церковь предлагает средства для того, чтобы сделать этот дар действенным, и "нет другого пути... Без Таинства Миропомазания, как ранее без возложения рук апостолов, Святой Дух никогда не сходил и не будет сходить".^{*}

Иными словами, ориентацию "харизматического возрождения" можно охарактеризовать как некую новую и более глубокую форму экуменизма — экуменизм "духовный": каждый христианин "обновляется" в своей религиозной традиции и при этом некоторым странным образом вступает в единение (через некое испытание) с другими верующими, равным образом "обновившимися" в своих традициях, содержащих разную степень нечестия и безбожия! Подобное приравнивание широко открывает двери

* Епископ Феофан Затворник. Что такое духовная жизнь. Jordanville, N.Y., 1962, с. 247—248 (на русском языке). О. Евсевий Стефану ("Logos", January 1972, p.13) пытается оправдать нынешнее "принятие Св. Духа" вне Церкви ссылкой на случай с домохадцами сотника Корнилия (Деян. 10), на которых сошел Св. Дух еще до их Крещения. Но между этими двумя фактами огромная разница: принятие Св. Духа Корнилием и его домохадцами было знаменем, что они должны присоединиться к Церкви через Крещение, тогда как современных пятидесятников их опыт только укрепляет в их заблуждении, что существует возможность спасения и вне Церкви Христовой.

для совершенно новой религиозной практики, когда, например, православный иерей позволяет мирянам "возлагать руки" на себя прямо перед Царскими вратами в православном храме*. И как логическое завершение всего этого — суперэкуменическое предвидение ведущего пятидесятнического "пророка", который говорит, что многим пятидесятникам "начала раскрываться возможность стать Церковью Христовой в конце времен. Однако за последние десять лет положение полностью изменилось. Многие из моих последователей теперь убеждены, что Господь Иисус Христос, Глава Церкви, прольет Духа Своего Святого на всякую плоть и что исторические Церкви возродятся и обновятся, чтобы затем, обновленными, объединиться Святым Духом"**. Совершенно очевидно, что в "харизматическом возрождении" нет места тем, кто верует, что Православная Церковь есть Церковь Христа. Неудивительно поэтому, что даже некоторые православные пятидесятники признаются в том, что вначале, поскольку они православные, к ним относились подозрительно***.

Ну, а теперь перейдем от экуменических теорий и практики пятидесятничества к тому, что вдохновляет "харизматическое возрождение" и придает ему силу — к реальным проявлениям могущества этого "духа".

3. Говорение на языках

При внимательном чтении материалов о "харизматическом возрождении" мы обнаруживаем, что это движение чрезвычайно напоминает многие сектантские движения прошлого, которые по преимуществу основывались на исключительном и достаточно произвольном выделении какого-либо элемента вероучения или обряда. Единственное различие состоит в том, что теперь выделяется частная особенность, которую никто из сектантов прошлого не считал столь уж центральной, а именно говорение на языках.

---

* "Logos", April 1972, p. 4.

** Du Plessis D.J. Op. cit., p. 33.

*** "Logos", April 1972, p. 9.

Согласно уставу многих сект пятидесятников "крещение верующих в Св. Духе бывает засвидетельствовано первоначальным физическим знамением — говорением на других языках"^{*}. И это знамение должно быть не только первоначальным свидетельством о соединении с пятидесятнической сектой или с пятидесятническим направлением, согласно главным пятидесятническим авторитетам эта практика должна продолжаться, иначе "дух" может быть потерян. Вот что пишет Дэвид дю Плесси: "Практика моления на языках должна продолжаться и расширяться в жизни тех, кто крещен в Духе, иначе может оказаться, что другие проявления Духа приходят все реже или совершенно прекращаются"^{**}. Многие (подобно некоему протестанту) свидетельствуют, что языки "стали теперь непременно сопровождением моей жизни в Боге"^{***}. А в католической книге об этом более осторожно сказано: "Очень часто, но не всегда, благодать Святого Духа приходит в первый момент в виде дара "языков". Для многих этот дар — тот порог, переступив который, человек входит в мир даров и плодов Святого Духа"^{****}.

Уже теперь можно отметить, что подобный исключительный акцент на этом даре отсутствует в Новом Завете, где говорение на языках имеет несравненно меньшее значение и служит знамением сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы (Деян. 2) и в двух других случаях (Деян. 10 и 19). Кроме отмеченных, нет ни одной записи о нем ни в одном православном источнике. Нет ни одной записи, подтверждающей наличие этого дара даже у великих отцов Египетской пустыни, которые были настолько преисполнены Духа Божия, что совершали удивительные чудеса вплоть до воскрешения мертвых. Православную точку зрения на подлинное говорение на языках можно суммировать словами блаженного Августина (Проповеди по Иоанну, VI, 10): "В ранние времена Святой Дух сходил на тех;

* Sherrill J.L. They Speak with Other Tongues. Spire Books, Old Tappan, N.Y., 1965, p. 79.

** Du Plessis D.J. Op. cit., p. 89.

*** Lillie D.J. Tongues under Fire. Fountion Trust, London, 1966, p. 50.

**** Ranaghan, Kevin and Dorothy. Catholic Pentecostals. Paulist Press, 1969, p. 19.

кто уверовал, и они говорили на языках, которые не изучали, так как Дух давал им дар речи. Это знамение было приурочено ко времени. Оно послужило знамением Святого Духа на всех языках и должно было показать, что Дух Божий пришел ко всем народам на земле. Это было знамением, и оно миновало". И как бы в ответ современным пятидесятникам, которые странным образом придают этому событию исключительное значение, Августин продолжает: "И что же, ожидать теперь, что те, на кого возложат руки, должны заговорить на языках? Или, когда мы возложим руки на этих детей, каждый из нас будет ждать, что они заговорят на языках? А когда увидят, что дети не заговорили, то неужто найдется среди вас человек с настолько развращенным сердцем, что скажет: "Эти не получили Святого Духа"?"

Современные пятидесятники в поисках оправдания использования языков чаще всего ссылаются на Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла (главы 12—14). Но св. апостол Павел написал это именно потому, что "языки" стали источником беспорядков в Коринфской Церкви, и хотя апостол не запрещает "языков", но он решительно сводит их значение к минимуму. И поэтому смысл этого отрывка далек от того, чтобы поощрять современное возрождение "дара языков", в какой бы форме оно ни пропагандировалось. А наоборот, предостерегает от него — тем более когда обнаруживается (и сами пятидесятники признают это), что, кроме Святого Духа, существуют и другие источники говорения на языках! Православным христианам хорошо известно, что говорение на языках, как истинный дар Святого Духа, не может быть дан тем, кто находится вне Церкви Христовой. Однако давайте поближе рассмотрим этот современный феномен. Не обладает ли он признаками, обнаруживающими его происхождение.

Итак, уже достаточно смущает нас то, что современные пятидесятники придают "языкам" такое преувеличенное значение. Но мы должны полностью прозреть, когда увидим, при каких обстоятельствах это происходит.

В отличие от истинных даров Святого Духа, которые даются свободно и неожиданно, без какого-либо человеческого вмешательства, современное говорение на языках может быть вызвано совершенно предсказуемым обра-

зом, с помощью вполне отработанной техники: сосредоточенной групповой "молитвы" в сопровождении протестантских гимнов, обладающих значительной психологической силой внушения ("Он грядет! Он грядет!"). Кульминация достигается при "возложении рук", а иногда используются такие чисто физические приемы, как непрерывное повторение данной фразы или просто "издавание ртом звуков".

Вот одно из признаний: подобно многим другим после говорения на языках "я часто издавал ртом бессмысленные звуки, силясь начать поток молитвы на языках". Однако все эти старания, которые, казалось бы, должны настораживать, фактически берутся под защиту пятидесятниками. "Издавать звуки ртом — это, конечно, не то же самое, что говорение на языках. Но и оно может означать честный акт веры, который будет вознагражден Святым Духом, дающим человеку власть говорить на другом языке".

Один протестантский пастор говорит: "Первой ступенью в говорении на языках должно быть просто сознание, что ты должен "высказаться"... Первые слоги и слова могут показаться странными для вашего уха. Они могут быть труднопроизносимыми и нечленораздельными. У вас может возникнуть мысль, что вы просто выдумываете их. Но если вы *продолжаете говорить с верой*... Дух даст вам членораздельный язык для молитвы и хвалений".

Иезуитский "теолог" рассказывает, как он осуществил подобные советы на практике: "После завтрака я почти физически ощутил желание пойти в часовню.

Там я сел помолиться. В соответствии с тем, как Джим описывал свой опыт получения дара языков, я начал спокойно произносить про себя: "ла, ла, ла, ла".

К безмерному моему ужасу это вызвало быстрое движение языка и губ, которое сопровождалось громадным чувством внутреннего молитвенного подъема".

* Sherrill L.J. Op. cit., p. 127.

** Christenson L. Op. cit., p. 130.

*** Gelpi D.L., S.J. Pentecostalism, A Theological Viewpoint. Paulist Press, N.Y., 1971, p. 1.

Ну разве могут не смутить трезвого православного христианина эти опасные психологические игры с *дарами Святого Духа*?! Совершенно очевидно, что здесь нет ничего христианского, ничего духовного. Это, скорее, мир, где действуют психические механизмы, которые можно запустить с помощью определенных психологических или физических приемов, а говорение на языках, как кажется, играет ключевую роль в этом мире, оно своего рода "спусковой крючок". Во всяком случае, тут нет ни малейшего сходства с каким бы то ни было духовным даром, описанным в Новом Завете. Это ближе всего к *шаманскому* "говорению на языках", которое практикуется в первобытных религиях, когда шаман или знахарь использует отработанную технику, чтобы войти в транс и затем либо отправить какое-то сообщение "богу", либо получить сообщение от него на языке, которому он не обучался *. На последующих страницах мы встретимся с "харизматическими" переживаниями, которые столь необычны, что сравнение с шаманизмом уже не покажется преувеличенным, особенно если мы поймем, что примитивный шаманизм — всего лишь частное проявление "религиозного" феномена, далеко не чуждого современному Западу. Этот феномен, который играет весьма значительную роль в жизни определенной части западных "христиан", — *медиумизм*.

4. "Христианский" медиумизм

Одним из тех, кто предпринял тщательное и объективное изучение говорения на языках, был лютеранский пастор из Германии д-р Курт Кох **. Рассмотрев сотни случаев этого "дара", проявившиеся за последние несколько лет, он, основываясь на Св. Писании, пришел к выводу, что только в четырех случаях, *возможно*, имел место тот самый дар, о котором говорится в Деяниях Апостолов, но уверенно он не может поручиться ни за один из них. Православный христианин, за которым стоит вся святоотеческая традиция Св. Церкви Христовой, наверное, был бы более строгим судьей, чем д-р Кох. Однако в противовес

* См.: Burdick, pp. 66 — 67.

** См.: Koch K. Op. cit.

этим немногочисленным, возможно положительным, случаям д-р Кох обнаружил множество случаев беснования: видимо, говорение на языках — это самый обычный "дар" одержимости. Но слова, которые, как кажется, являются ключом к пониманию всего движения в целом, мы находим в заключительном выводе д-ра Коха. Он пришел к заключению, что движение "языков" вообще не является "возрождением", поскольку оно почти не связано с покаянием или осознанием собственной греховности, но исходит в основном из стремления к могуществу или острым переживаниям. Феномен говорения на языках совсем не тот благодатный дар, который описан в Деяниях Апостолов, но в большинстве случаев не что иное, как бесноватость. И далее: "Все более и более становится очевидным, что, возможно, более чем на 95% все движение "говорения на языках" имеет медиумический характер".

Что такое "медиум"? Медиум — это человек, обладающий некоторой психической чувствительностью, позволяющей ему быть орудием или средством проявления невидимых сил или существ. Причем, как ясно формулирует старец Амвросий Оптинский**, там, где примешиваются реально воспринимаемые существа, почти всегда речь идет о падших духах, существах реальных, а не о "душах умерших", выдуманных спиритами. Почти во всех нехристианских религиях культивируются медиумические способности, такие, как ясновидение, гипнотизм, "чудесное" целительство, владение эффектами появления и исчезновения предметов, перенесения их с места на место и прочее.

Необходимо отметить, что похожими дарами обладали и святые Православной Церкви, но разница между истинным христианским благодатным даром и его медиумической подделкой — огромна. Истинное христианское исцеление, например, дается непосредственно Богом в ответ на сердечную молитву, и в особенности на молитву человека, угодившего Богу, — праведника или святого (Иак. 5, 16), а также через прикосновение с верою к предметам, освященным Богом (святая вода, мощи святых и т.п.; см. Деян. 19, 12; 4 Цар. 13, 21). А медиумическое исцеление подобно

* Ibid., p. 35.

** Быков В.П. Тихие приюты. М., 1913, с. 168 — 170.

любому медиумическому дару достигается с помощью использования определенных приемов и психических состояний, которые могут быть усвоены через обучение и тренировку, но в которых нельзя обнаружить ничего святого и никакого вмешательства Бога. Медиумические способности передаются либо через наследственность, либо при контакте с лицом, обладающим этими способностями. Возможна даже передача их при чтении оккультных книг*.

Многие медиумы заявляют, что их способности вовсе не сверхъестественны, а связаны с мало изученными в настоящее время явлениями природы. В некоторой степени они, конечно, правы; однако правда и то, что сфера, из которой приходят к нам эти дары, — это мир падших ангелов, которые, не колеблясь, используют удобный случай, когда люди сами вступают в их мир. Уловив людей в свои сети и наделив их собственными демоническими способностями и проявлениями, демоны ведут их души к гибели. И какое бы объяснение ни давалось медиумическим феноменам, Бог в Своем откровении строго запретил людям вступать в какое-либо общение с оккультными сферами: *не должен находиться у тебя... прорицатель, гадалец, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это* (Втор. 18, 10 — 12; см. также Лев. 20, 6).

Практически невозможно соединить медиумизм с подлинным христианством, поскольку жажда медиумических явлений или сил несовместима с христианской направленностью ко спасению души. Это не значит, что вообще не существует "христиан", вовлеченных в медиумизм, зачастую невольно (как мы увидим позже); мы хотим только сказать, что это не подлинные христиане, что их христианство — всего лишь "новое христианство", проповеданное Николаем Бердяевым, о котором речь еще впереди. Д-ру Коху, даже несмотря на его протестантство, принадлежит совершенно правильное наблюдение. Он пишет: "Оккультизм или спиритизм не могут причинить вред чьей-либо *религиозной жизни*. Разумеется, спиритизм

* См.: Koch K. Occult Bondage and Deliverance. Kregel Publications, Grand Rapids, Mich., 1970, pp. 168—170.

в значительной степени "религиозное" движение. Дьявол не может отнять нашу "религиозность"... Однако большая разница между тем, чтобы быть религиозным, и тем, чтобы возродиться в Духе Господнем. Печально констатировать, что в наших христианских вероисповеданиях больше "религиозных" людей, чем подлинных христиан".*

На Западе наиболее распространена такая форма медиумизма, как спиритический сеанс, когда осуществляется контакт с некими силами, производящими наблюдаемые эффекты — стук, голоса, различные виды связи, такие, как автоматическое письмо и говорение на незнакомом языке, движение предметов, а также появление "человеческих" фигур, которые иногда удается сфотографировать. Эти эффекты достигаются с помощью определенных поз и приемов, производимых присутствующими на сеансе; вот какие предписания изложены в одном из типичных учебников**.

1. *Пассивность.* "Активность духа измеряется степенью пассивности или покорности, которую он встретит в воспринимавшем или медиуме". "Медиумизмом... путем прилежных занятий может овладеть каждый, кто сознательно и по доброй воле предоставляет свое тело, а также свои ощущения и интеллект в распоряжение проникающего в него и руководящего духа".

2. *Салидарность в вере.* Все присутствующие должны "мысленно сочувствовать медиуму, чтобы поддержать его". Спиритическим эффектам "способствует особое сочувствие, возникающее от гармонии идей, взглядов и чувств между экспериментаторами и медиумом. Там, где среди участников "круга" недостает этой симпатии и гармонии, соединенных с пассивностью воли, сеанс обречен на неу-

* Koch. K. *Between Christ and Satan*. Kregel Publications, 1962, p. 124. Эта книга, а также книга д-ра Коха "Occult Bondage" содержат убедительное подтверждение, основанное на 20-вековом опыте христианства, что фактически все проявления медиумизма, магии, колдовства и т.д. описаны в Св. Писании и православных житиях святых — и источником всех их, без сомнения, является дьявол. Лишь в отдельных деталях православному читателю следовало бы скорректировать интерпретации д-ра Коха.

** Simon A. Blackmore, S.J. *Spiritism Facts and Frauds*. Chapter IV, "Mediums". N. Y., 1924, pp. 89 — 105 *passim*.

дачу". Также и "количество участников имеет большое значение. Если оно велико, это будет препятствовать гармонии, столь необходимой для успеха".

3. *Магнетический круг*. Все присутствующие "берутся за руки, образуя так называемый магнетический круг. В этот круг каждый вкладывает свою долю энергии, которая суммарно сообщается медиуму". Однако "магнетический круг" нужен лишь медиумам невысокой квалификации. Г-жа Блаватская, основательница современной "теософии", которая сама была медиумом, позднее высмеяла грубые приемы спиритизма. Это произошло, когда она встретила с намного более сильными медиумами Востока (из той категории, к которой принадлежит факир, описанный в главе III).

4. *Атмосфера*. "Необходимая спиритическая атмосфера создается искусственными приемами, например: пением гимнов, слушанием негромкой музыки и даже совместной молитвой".

Несомненно, что спиритический сеанс является достаточно грубой формой медиумизма, его приемы слишком очевидны и именно в этом причина малой эффективности его результатов. Существуют другие, более тонкие формы, причем некоторые из них даже называют себя "христианскими". Для того чтобы понять, что они собой представляют, достаточно взглянуть на технику "исцеления верой". Например, Орэл Робертс (который до своего присоединения к методистской церкви был священником в секте "Пятидесятнической святости") производит "чудесные" исцеления с помощью "магнетического круга", составленного из людей, обладающих взаимопониманием, гармонией "верований" и пассивностью восприятия, все они кладут руки на включенный телевизор; исцеления можно достичь, даже выпив стакан воды, который стоял на телевизоре и, значит, поглотил поток медиумических сил, приведенных в действие во время сеанса. Но беда в том, что за такие исцеления, независимо от того, вызваны они спиритизмом или колдовством, порою приходится впоследствии расплачиваться тяжелыми психическими (не говоря уже о духовных) расстройствами *.

* Об Орэле Робертсе см.: Koch. K. Occult Bondage, pp. 52 — 55.

В этой сфере надо быть очень осторожным, ибо диавол постоянно передразнивает действия Бога, и многие медиумически одаренные люди продолжают думать, что они христиане и что дары их и вправду исходят от Святого Духа. Но можно ли утверждать, что правда о "харизматическом возрождении" состоит в том, что оно, по существу, одна из разновидностей медиумизма?

Когда применяешь к "харизматическому возрождению" самые очевидные проверки на медиумизм, поражаешься прежде всего тому, что главнейшие предписания, необходимые для успеха спиритического сеанса и описанные выше, полностью приложимы к "харизматическим" молитвенным собраниям, и в то же время ни одно из них не имеет такого значения или не встречается в таком виде в подлинно христианском богослужении Православной Церкви.

1. *Пассивность* спиритического сеанса соответствует тому, что "харизматические" авторы именуют "свойством *освобождаться*... которое не только чисто волевой акт подчинения своего сознания, но также затрагивает и огромную скрытую область бессознательного в человеке... Это означает предоставить всего себя — тело, разум и даже язык, — чтобы Дух Божий мог *полностью овладеть* тобой... Такие люди уже есть — барьеры сокрушены, и Бог властно вторгается и пронизывает все существо их"^{*}. В такой "духовной" установке нет ничего христианского, она присуща, скорее, дзэн-буддизму, восточному "мистицизму", гипнозу и спиритизму. Столь гипертрофированная пассивность вообще чужда православной духовности, это не что иное, как приглашение падшим духам действовать. Один сочувствующий наблюдатель отмечает, что на пятидесятнических собраниях люди, говорящие на языках или толкующие такие речи, "кажутся совершенно погружившимися в транс"^{**}. Эта пассивность настолько завладела некоторыми "харизматическими" общинами, что они полностью отказались от церковной организации и какого бы то ни было распорядка богослужений и абсолютно во всем подчиняются указаниям "духа".

^{*} Williams J. Rodman. The Era of the Spirit. Logos International, 1971, p. 62—63. — Курс. оригинала.

^{**} Sherill J.L. Op.cit., p 87.

2. Существует известная *солидарность в вере*, но в отличие от солидарности христиан в их вере и надежде на спасение здесь особое единодушие в желании и ожидании "харизматического" феномена. Это относится ко всем "харизматическим" молитвенным собраниям. Однако для "крещения Св. Духом" требуется намного сильнее выраженная солидарность. Оно обычно проводится в маленькой комнате, в присутствии немногих уже знакомых с этим опытом людей. Присутствие хотя бы одного человека, отрицательно относящегося к опыту, часто является достаточной причиной, чтобы "крещение" не состоялось, — вспомним, как опасений и молитв православного священника оказалось достаточно, чтобы разрушить эффектную иллюзию, созданную цейлонским факиром (см. главу III).

3. Спиритическому магнетическому кругу соответствует пятидесятническое "наложение рук", которое всегда производится теми, кто уже прошел через "крещение" с говорением на языках и кто, по определению самих пятидесятников, служит "каналами Святого Духа"* — этот термин спириты применяют к своим медиумам.

4. "Харизматическая", как и спиритическая, "атмосфера" создается с помощью впечатляющих гимнов и молитв, а часто и хлопанья в ладоши; все это производит "эффект нарастающего возбуждения и почти опьянения"

Разумеется, можно возразить, что все эти точки совпадения медиумизма и пятидесятничества — чистая случайность. Для того чтобы доказать, что "харизматическое возрождение" имеет медиумическую природу, мы должны определить, какого рода "дух" выходит на связь через пятидесятнические "каналы". Множество свидетельств тех, кто испытал воздействие его и кто верит, что это — Святой Дух, ясно указывает на его подлинную природу. "Группа тесно сдвинулась вокруг меня. Казалось, что из их тел образовалась воронка, вбирающая поток Св. Духа,

---

* Williams J. Rodman. Op. cit., p. 64.

** Sherrill J.L. Op. cit., p. 23.

пульсирующий в комнате. Он влился в меня, сидящего в центре". На молитвенном собрании католиков-пятдесятников "входящий в комнату чуть ли не падал замертво от мощного ощущения присутствия Бога"***. (Сравните это с описанием "вибрирующей" атмосферы некоторых языческих и индуистских обрядов; см. выше, главу II.) А вот как другой человек передает свои переживания при "крещении": "Я почувствовал, что Господь здесь, в комнате, и приближается ко мне. Я не мог его видеть, но я чувствовал, как меня опрокидывает навзничь, я словно бы плавно планировал на пол..."*** Ниже будут приведены другие примеры, описывающие материальное сопровождение "харизматических" переживаний. Этот "пульсирующий", "ощущаемый", "опрокидывающий" дух, могущий "приближаться" и "вливаться", кажется, подтверждает медиумический характер "харизматического" движения. Во всяком случае, совершенно достоверно, что действие Святого Духа никогда не описывалось подобным образом!

Давайте вспомним странное свойство "харизматического" говорения на языках, о котором мы уже упоминали выше: говорение на языках предписывается не только в качестве первоначального признака "крещения Святым Духом", но должно повторяться (как личное и общественное действие) в качестве "неотъемлемого сопровождения" религиозной жизни, иначе "дары Духа" могут быть утрачены. Вот что "харизматический" автор-пресвитер говорит об особой функции этой практики в "подготовке" "харизматических" собраний: "Часто случается, что... небольшая группа проводит время, предшествующее собранию, молясь в Духе (т.е. на языках). Этим они в огромной степени усиливают в себе чувство присутствия Бога и силу, которые затем передаются всему собранию". И далее: "Мы чувствуем, что спокойная молитва в Духе во время собрания помогает поддерживать ощущение присутствия Бога...", ибо "после того, как человек начинает привыкать молиться на языках вслух... он вскоре обретает возмож-

* Ibid., p. 122.

** Ranaghan Kerin and Dorothy. Op. cit., p. 79.

*** "Logos Journal", November-December 1971, p. 47.

ность посредством дыхания, колеблющего голосовые связки и язык, передавать веления Духа, молитва его становится спокойной, углубленной и сокровенной". Вспомним также, что говорение на языках можно запустить с помощью таких искусственных приемов, как "издавание ртом звуков", — и мы приходим к неизбежному выводу, что "харизматическое" говорение на языках никакой не "дар", а *технический навык*, для приобретения которого служат определенные технические приемы и который *начинает стабильно воспроизводиться, если человек продолжает практиковаться в нем и совершенствоваться*. Не в том ли ключ к разгадке главного реального достижения современного пятидесятнического движения, что оно открыло некую *медиумическую технику, дающую возможность достижения и сохранения психологического состояния, при котором волшебные "дары" становятся легко доступными?* Если это так, то с "харизматической" точки зрения "наложение рук" есть "просто помощь того (или тех), кто уже является каналом Святого Духа, тем, кто еще не имеет такой благодати", при этом "самым важным является то, что сами помогающие уже испытали действие Святого Духа"^{*}, — вот точное описание *передачи медиумической способности тем, кто ею уже обладает, т. е. сами стали медиумами*. Таким образом, "крещение Святым Духом" становится *медиумическим посвящением*.

Итак, если "харизматическое возрождение" на самом деле является одним из направлений медиумизма, то многое, что кажется в нем неясным, если рассматривать его как *христианское* движение, становится очевидным. Движение это возникло в Америке, которая за пятьдесят лет до этого породила спиритизм. Оба движения возникли в одном психологическом климате: мертвый, рационализированный протестантизм вдруг затошляется реальным ощущением невидимой "силы", которую невозможно рационально или научно объяснить. Наибольший успех движение приобрело в тех странах, где спиритизм или медиумизм имел основательную предысторию: во-первых, в Америке и Англии, затем в Бразилии, Японии, на Филиппинах, в Черной Африке. Даже проанализировав все тек-

^{*} Williams J. Rodman. Op. cit., p. 31.

^{**} Ibid., p. 64.

сты, которые хотя бы формально считаются христианскими, за более чем 1600 лет после эпохи св. апостола Павла, вряд ли можно обнаружить там феномен говорения на языках. Но даже если его и удастся обнаружить, то исключительно как единичный и краткий эпизод. Так обстояло дело до появления в XX в. пятидесятнического движения, как подчеркивает ученый историк религиозного "энтузиазма"^{*}. Вместе с тем подобными "дарами" обладают многие шаманы и знахари примитивных религий, а также современные медиумы — спириты и бесноватые. "Пророчества" и "толкования", которые можно услышать на "харизматических" службах, как мы увидим, странно туманны и стереотипны в выборе выразительных средств, при этом в них отсутствует специфически христианское или пророческое содержание. Доктрина подчинена практике; девиз обоих течений, как "харизматические" энтузиасты повторяют опять и опять: *"Это дает результат"*, — та самая западня, в которую, как мы уже видели, индуизм привлекает свои жертвы. Едва ли возможны какие-либо сомнения, что "харизматическое возрождение", насколько можно судить по феноменам, с ним связанным, имеет больше сходства со спиритизмом и с нехристианскими религиями, чем с православным христианством. Но мы еще приведем много примеров, демонстрирующих правоту нашего утверждения.

До настоящего момента мы цитировали, если не считать сочинения д-ра Коха, только свидетельства поклонников "харизматического возрождения" об их понимании явлений Св. Духа. Перейдем к свидетельствам тех, кто либо покинул "харизматическое" движение, либо отказался вступить в него, так как счел, что "дух", одушевляющий это движение, не Святой Дух.

1. "В Лейстере (Англия) молодой человек сообщил следующее. Он и его приятель уже несколько лет были верующими, когда однажды их пригласили на собрание группы, занимающейся говорением на языках. Атмосфера собрания захватила их, и они стали молиться о получении новой благодати и о крещении Святым Духом. После напряженной молитвы они ощутили какой-то жар и почув-

^{*} Knox R.A. *Enthusiasm, A Chapter in the History of Religion*. Oxford (Galaxy Book), 1961, pp. 550—551.

ствовали сильнейшее возбуждение. Несколько недель они упивались этим новым ощущением, но затем эти волны чувств начали спадать. Человек, который сообщил мне это, признался, что у него вообще пропало желание читать Библию и молиться. Он проанализировал свои ощущения в свете Св. Писания и понял, что они не от Бога. Он раскаялся и отрекся от них... Его приятель, напротив, продолжал занятия "языками", и это его погубило. Сейчас он даже слышать не хочет о том, чтобы жить, как подобает христианину**.

2. Два протестантских священника пошли на "харизматическое" молитвенное собрание в пресвитерианскую церковь в Голливуде. "Мы заранее сговорились, что, как только кто начнет говорить на языках, мы будем молиться примерно так: "Господи, если это Твой дар, благослови этого брата, но, если это не от Тебя — запрети, и пусть при нас не будет больше моления на языках..." Молодой человек открыл молитвенное собрание кратким славословием, после чего можно было молиться всем. Женщина начала быстро молиться на иностранном языке без запинок и колебаний. Перевода не давалось. Достопочтенный Б. и я начали молиться про себя, как мы договорились. Что произошло тогда? Больше ни один человек не говорил на языках, хотя на таких собраниях все, кроме устроителя, молятся на незнакомых языках***. Заметьте, что при отсутствии медиумического единодушия в вере феномен не проявляется.

3. "В Сан-Диего, штат Калифорния, ко мне за советом обратилась женщина. Она рассказала о страшном случае, который произошел с ней в период, когда она вела миссионерскую работу совместно с одним из участников движения говорения на языках. Она посещала их собрания, где ее убеждали в необходимости приобретения дара языков, и однажды после собрания она позволила возложить на себя руки, чтобы получить крещение Святым Духом и дар говорения на языках. В тот же момент она упала, потеряв сознание. Очнувшись, она обнаружила, что лежит на полу и рот ее открывается и закрывается беззвучно, не произнося ни слова. Она была в невыразимом ужасе. Вокруг нее стояло несколько по-

* Koch K. Op. cit., p. 28.

** Ibid., p. 15.

следователей этого проповедника, и они восклицали: "О сестра, ты великолепно заговорила на языках. Теперь ты получила Святого Духа". Однако жертва так называемого крещения Святым Духом исцелилась. Она больше ни разу не ходила на собрания этой группы говорящих на языках. Она пришла ко мне за советом, все еще страдая от дурных последствий этого "духовного крещения".

4. Православная христианка из Калифорнии рассказывает о встрече в частном доме с "преисполненным духа" священником, который примыкал к виднейшим католическим, протестантским и пятидесятническим представителям "харизматического возрождения": "В течение пяти часов он говорил на языках и прибегал ко всяческим ухищрениям (психологическим, гипнотическим, "возложению рук"), чтобы заставить присутствующих получить "крещение Святым Духом". Зрелище было поистине ужасным. Когда он возложил руки на нашу приятельницу, она стала издавать гортанные звуки, стонать, плакать и кричать. Это явно понравилось ему. Он сказал, что она страдает за других — вымаливая для них прощение. Когда он "возложил руки" на мою голову, во мне зародилось предчувствие реальной беды. В его "языках" попадались и английские фразы: "У вас дар пророчества, я чувствую это", "Ну, откройте рот, и это польется из вас", "Вы блокируете в себе Святого Духа". Слава Богу, я не раскрыла рта. Однако я совершенно уверена, что, если бы я заговорила, наверняка нашелся бы кто-нибудь, кто "истолковал" бы все, что я произнесла". (Частное сообщение.)

5. Читатели "Православного слова" ("The Orthodox Word") наверняка помнят сообщение о "молитвенном бдении", организованном Сирийской Антиохийской Архиепископией Нью-Йорка на ее съезде в Чикаго в августе 1970 г. Там, после того как обстановка была соответственно драматизирована и эмоционально заряжена, молодежь начала "свидетельствовать" о "духе", действующем в них. Как передавали некоторые из присутствующих, атмосфера была "темная и зловещая", "душная", "полная мрака и зла", но чудесным вмешательством св. Германа Аляскинского, чья икона находилась в помеще-

---

* Ibid., p. 26.

нии, собрание было прервано и гнетущая атмосфера рассеялась*.

Можно привести множество других случаев, когда люди теряли интерес к молитве, чтению Св. Писания и к христианству вообще и даже начинали верить, как один студент, что "ему больше не придется читать Библию. Бог-Отец будет лично являться и говорить с ним"***.

Мы еще будем цитировать свидетельства тех, кто не усматривает в своих "харизматических" переживаниях ничего плохого или дьявольского, когда будем давать оценку такой позиции. Однако уже сейчас, еще до окончательного выяснения природы "духа", вызывающего "харизматические" явления, можно на основании известных нам фактов согласиться с выводами д-ра Коха: "Говорение на языках — выражение атмосферы исступления, благодаря которой демонические силы освобождаются и демонстрируют свои возможности"***. Действительно, "исступление" наличествует, ибо люди отдаются во власть "духа", который не является Святым Духом. И демоническое, без сомнения, имеет место, хотя иногда и непреднамеренно (как в современном оккультизме или сатанизме), ибо по самой своей природе говорение на языках открывает простор проявлениям именно демонических сил.

Эту книгу читало большое число участников "харизматического возрождения"; многие из них после этого порвали с движением, осознав, что дух, который они ощущали во время "харизматических" явлений, не Святой Дух. А тем участникам "харизматического движения", которые сейчас читают эту книгу, мы хотим сказать: "Вы вполне можете чувствовать, что ваши переживания, связанные с "харизматическим" движением, по большей части все же представляют собой нечто хорошее (даже если по некоторым поводам у вас и возникли сомнения); вы вполне можете сомневаться, что в них есть что-то демоническое. Высказывая мысль, что "харизматическое" движение опирается на медиумизм, мы не хотим отрицать все ваши переживания, которые с ним связаны. Если в вас

---

* "The Orthodox Word", 1970, no. 4-5, pp. 196—199.

** Koch K. Op. cit., p. 29.

*** Ibid., p. 47.

пробудилось раскаяние в своих грехах, если вы поняли, что Господь Иисус Христос — Спаситель человечества, и почувствовали искреннюю любовь к Богу и к своему ближнему — все это и вправду хорошо и не покинет вас, даже если вы и отойдете от "харизматического" движения. Но если вы полагаете, что ваши переживания и опыт говорения на языках, ваши "пророчества" или еще какие бы то ни было "сверхъестественные" опыты идут от Бога, тогда эта книга предлагает вам хотя бы задуматься над тем, что область христианского духовного опыта оказывается намного глубже, чем вы до сих пор предполагали, что наше падшее человеческое естество принимает наваждение за истину, эмоциональный комфорт — за духовное переживание с куда большей готовностью, чем вы могли вообразить". Далее в этой главе мы подробнее остановимся на этом.

Что же касается точной природы "языков", то это не простой вопрос. Мы знаем, что в пятидесятничестве, точно так же как и в спиритизме, обман и внушение играют немалую роль, особенно если учесть возможность интенсивного влияния атмосферы "харизматических" аудиторий, заставляющей проявляться эти феномены. Так, один из участников пятидесятнического "Иисусова движения" свидетельствует, что, когда он говорил на языках, "это был буквально эмоциональный надрыв: я бормотал какой-то набор слов". А другой простодушно признается: "Когда я впервые стал христианином, мне сказали: ты должен делать то-то и то-то. И я молился о том, чтобы мне удалось сделать это, и в конце концов так научился подражать им, что они решили, что у меня дар". Некоторые из предполагаемых "языков", несомненно, не подлинные, в лучшем случае они результат внушения при эмоциональном состоянии, близком к истерии. Однако были действительно документально зафиксированы случаи, когда пятидесятники и вправду говорили на неизвестных им языках^{*}; к тому же имеются многочисленные свидетельства, что они порой легко, уверенно и спокойно (без какой бы то ни было истерии) входят в состояние гово-

* Ortega R., compiler. The Jesus People Speak Out. David C. Cook Publishing Co., Elgin, Ill., 1972, p. 49.

** Sherrill J.L. Op. cit., pp. 90—95.

рения на языках; зафиксировано и сходное явление — "пение на языках", которое само по себе достаточно сверхъестественно, ведь "дух" диктует не только слова, но и мелодию, причем многие одновременно начинают петь хором, общее же впечатление от этого: "что-то мрачное, но невыразимо прекрасное"*, или: "невообразимое, превышающее человеческие возможности"**. Поэтому очевидно, что совершенно недостаточно для объяснения современного феномена говорения на языках ссылаться на психологическую подготовку и эмоциональный настрой. И если это не действие Святого Духа — а теперь нам совершенно ясно, что этого не может быть, — то современное "говорение на языках", когда его сверхъестественность доказана, может быть объяснено только как дар *какого-то иного духа*.

Чтобы определить сущность этого "духа", а также точнее и более полно понять "харизматическое" движение — не только в его видимых проявлениях, но и в глубинных особенностях его "духовности", — необходимо глубже зачерпнуть из источников православной традиции. И прежде всего обратиться к одному из понятий аскетического учения Православной Церкви (о нем мы уже упоминали в предыдущих главах, говоря о силах, даваемых индуизмом своим последователям). Это — понятие *прелести*, или духовного обольщения.

5. Духовное обольщение

Понятие *прелести* — ключевое в православном аскетическом учении — совершенно неизвестно протестантско-католическому миру, который породил "харизматическое" движение; и этим объясняется, почему столь очевидное обольщение может до такой степени овладеть "харизматическими" кругами, формально принадлежащими к христианству, а также почему такой "пророк", как Николай Бердяев, вышедший из Православия, мог считать чрезвычайно важным, что в "новую эру Святого Духа" *"больше не будет аскетического мировоззрения"*. Дело в том что

* Ibid., p. 118.

** Williams J. Rodman. Op. cit., p. 33.

православная аскетика выработала единственное реально применимое учение, пользуясь которым люди, принявшие Духа Святого в крещении и воцерковлении, могут истинно стяжать Духа Святого и в своей жизни и получают возможность различать духов и бороться с духовным обольщением. "Новая духовность", о которой мечтал Бердяев и которая реально практикуется "харизматическим возрождением", строится на совсем ином фундаменте и в свете православной аскетики представляется фальшивкой. Следовательно, в одном и том же духовном мире нет места для обеих концепций: принимая "новую духовность" "харизматического возрождения", приходится отвергать православное христианство, и, наоборот, оставаясь православным, надо отвергнуть "харизматическое возрождение", как подделку Православия. .

Для придания большей стройности и ясности изложению учение Православной Церкви о духовном обольщении будет излагаться главным образом по своду этого учения, сделанному в XIX в. еп. Игнатием Брянчаниновым (которого считают великим отцом Православной Церкви нового времени) и опубликованному в первом томе его сочинений.

Существуют две основные формы *прелести*, или духовного обольщения. Первая и наиболее эффективная форма связана с тем, что человек стремится к высокому духовному состоянию или к духовным видениям, не очистив сердце от страстей и полагаясь лишь на собственное суждение. Таким людям диавол посылает великие "видения". Множество примеров подобного рода можно найти в житиях святых, которые являются наиважнейшим источником аскетического учения Православной Церкви. Так, св. Никита, епископ Новгородский (память 31 января), ушел в отшельническую жизнь неподготовленным, вопреки совету своего духовного отца и вскоре стал слышать голос, молящийся вместе с ним. Затем "Господь" говорил с ним и послал своего "ангела", чтобы тот молился вместо него, сам же отшельник по указанию "ангела" вместо молитвы должен был читать книги и поучать всех приходящих к нему. Св. Никита так и сделал и всегда видел рядом с собой молящегося "ангела", а люди поражались его духовной мудрости и "дарам Святого Духа", которыми он, казалось бы, обладал, включая дар "пророчества", причем предска-

зания его всегда сбывались. Заблуждение было открыто только тогда, когда отцы из монастыря узнали о его отвращении к Новому Завету (хотя Ветхий Завет, никогда им не читанный, он мог цитировать с воодушевлением). По их молитвам он пришел к покаянию, "чудеса" прекратились, и впоследствии он достиг подлинной святости. Также и св. Исаак Киево-Печерский (память 14 февраля) однажды увидел великий свет, и "Христос" явился ему с "ангелами". Когда Исаак, не сотворив крестного знамения, преклонился перед "Христом", демоны получили власть над ним и, закружив его в диком хороводе, оставили лежащим почти без признаков жизни. Впоследствии и он достиг подлинной святости. И много можно перечислить подобных случаев, когда "Христос" и "ангелы" являлись подвижникам и те приобретали удивительные силы и "дары Святого Духа", которые часто приводили обманутого аскета к безумию или самоубийству.

Но более распространена другая, не столь эффектная форма духовного обольщения, при которой жертвы соблазняются не грандиозными видениями, а экзальтацией религиозного чувства. Как пишет еп. Игнатий Брянчанинов, это происходит, если "исполнены... гордости и безрассудства желание и стремление сердца насладиться ощущениями святыми, духовными, Божественными, когда оно еще вовсе не способно для таких наслаждений... Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собой какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий не держащийся неуклонно учения Православной Церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению, или по учению инославному, находится в этой прелести". В римско-католической Церкви есть даже духовные руководства, написанные людьми, пребывающими в этом состоянии. Таково "Подражание Христу" Фомы Кемпийского. Еп. Игнатий пишет о нем: "В книге жительствоует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравою лжи... Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предпочтения покаянием... Плотские люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых беструдно, без самоотвержения, без покаяния, без *распятия плоти со страстями и похотями* (Гал. 5, 24), с ласкательством состоянию падения". А в результате,

как пишет И.М.Концевич, замечательный знаток и распространитель святоотеческого учения*, происходит то, что "аскет, стремящийся возжечь в сердце своем любовь к Богу и вместе с тем пренебрегающий покаянием, напрягает все свои силы, чтобы достичь чувства восхищения и экстаза, а в результате достигает в точности противоположного — "вступает в общение с сатаной, заражается ненавистью к Святому Духу" (еп. Игнатий)".

И в этом состоянии действительно находятся последователи "харизматического возрождения", даже не подозревая об этом. Можно ясно увидеть это, если их переживания и воззрения, пункт за пунктом, сопоставить с учением св. отцов Православной Церкви, как их излагает еп. Игнатий.

а) Отношение к "духовному" опыту

Почти не имея опоры в истинных источниках христианского духовного опыта — в святынях Таинствах Церкви и духовном учении, переданном святыми отцами от Христа и Его апостолов, — последователи "харизматического" движения лишены возможности отличать благодать Божию от подделки под нее. Все "харизматические" писатели оказываются лишенными в большей или меньшей степени духовной бдительности и дара оценки того опыта, который они имеют. Некоторые католики-пятидесятники, правда, производят "изгнание сатаны" перед тем, как обратиться к "крещению Святым Духом", но эффективность этого акта, как мы увидим из их собственных свидетельств, такова же, как у иудеев в Деяниях Апостолов, когда на их "закливание" изгоняемый злой дух ответил: *Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?* (Деян. 19, 15). Св. Иоанн Кассиан, великий отец V в. западной православной традиции, который писал с большой проницательностью о действиях Святого Духа в своей беседе о "Божественных дарах", отмечает, что "демоны иногда творят чудеса для того, чтобы возбудить гордыню в человеке, чтобы тот воображал, что в нем самом есть дар чудотворения, а это ступень к дальнейшему падению. Демоны создают видимость, будто они бессильны и изгнаны из тел, в которых

---

* См.: "The Orthodox Word", 1965, no. 4, pp. 155—158.

в действительности они жительствоуют; и изгнаны святостью тех, кто, как демоны знают, далек от святости... В Евангелии мы читаем: *ибо восстанут лжехристы и лжепророки...*¹

Шведский "духовидец" XVIII в. Эммануил Сведенборг — незаурядная личность, предтеча современного оккультного и "духовного" возрождения — имел большой опыт контакта с существами мира духов, которых он видел и с которыми он общался. Он различал две категории духов — "добрых" и "злых"; его опыт недавно нашел подтверждение в открытиях одного специалиста по клинической психологии, работающего с "галлюцинирующими" пациентами в клинике для душевнобольных в Юкия, штат Калифорния. Этот психолог с полной серьезностью отнесся к голосам, которые слышали его пациенты, и предпринял ряд "диалогов" с этими голосами (через посредство самих пациентов). Он пришел к тому же заключению, что и Сведенборг, о существовании двух категорий "существ", вступающих в контакт с пациентами, — "высних" и "низших". Вот его собственные слова: "Голоса существ низшего порядка напоминают пьяных бродяг в баре, которые любят задираться и мучить, чтобы позабавиться. Они внушают пациентам непристойные действия, а затем ругают пациента за то, что он их послушал. Они находят болезненную точку в сознании человека и затем постоянно на нее воздействуют... Словарный запас и комплекс идей у существ низшего порядка ограничен, однако они упорны в своей разрушительной деятельности... Они используют любую слабость и суеверие, демонстрируют внушающие ужас силы, лгут, дают обещания, а затем подрывают волю пациента... Все низшие не религиозны или антирелигиозны... Одному человеку они явились в обычном бесовском обличье и сами называли себя бесами...

Контрастно противоположны им более редкие галлюцинации существ высшего порядка... Этот контраст можно продемонстрировать на опыте одного и того же человека, который, с одной стороны, долгое время слышал голоса, обсуждавшие способы его убийства. Но с другой стороны, он видел свет, подобный солнечному, который возникал

¹ Conference XV: 2, in Owen Chadwick, *Western Asceticism*. Philadelphia, Westminster Press, 1958, p. 258.

по ночам. И он знал, что этот свет — иной природы, что свет уважал в нем личность, так как сразу пропадал, если он пугался... Когда же этот человек осмелился приблизиться к своему доброму солнцу, то попал в мир могучих светлых переживаний... А однажды появилась очень могучая и величественная фигура, похожая на Христа... Некоторые пациенты в разное время вступали в контакты с существами высшего и низшего порядка и чувствовали себя раздираемыми между силами неба и ада. А многие знали только нападения низших существ. Высшие существа демонстрировали, что они сильнее низших, и, хотя такие демонстрации случались лишь изредка, этого было достаточно для того, чтобы успокоить большинство пациентов... Существа высшего порядка обнаруживали необыкновенную одаренность, чувствительность, мудрость и религиозность".*

Каждый, кто читал православные жития святых и другую духовную литературу, знает, что все эти духи — и "добрые", и "злые", и "низшие", и "высшие" — демоны и что для отличения истинно добрых духов (ангелов) от духов злых недостаточно человеческих чувств и впечатлений. Общепринятая в "харизматических" кругах практика "экзорцизма" (изгнания демонов) не дает гарантий действительного изгнания злых духов; экзорцизм также широко практикуется (и внешне не без успеха) шаманами примитивных религий**, которые также различают духов по видам — и все-таки эти разные духи в равной степени демоны независимо от того, бегут ли они для видимости, когда их изгоняют, или являются в ответ на заклинание шаману, чтобы дать ему его шаманскую силу.

Нельзя отрицать, что в целом "харизматическое" движение твердо ориентировано против современного оккультизма и сатанизма. Однако существуют более коварные духи, принимающие *вид Ангела света* (2 Кор. 11, 14), и, если человек хочет избежать сетей лукавого, ему необходим великий дар различения и глубочайшее недоверие к собственным экстраординарным "духовным" пережива-

* Dusen W.V. The Presence of Other Worlds. Harper & Row, N.Y., 1974, pp. 120—125.

** См.: Lewis I.H. Ecstatic Religion, An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism. Penguin Books, Baltimore, 1971, pp. 45, 88, 156, etc., and illustration 9.

ниям, бдительность против уловок искушенных тайных врагов, ведущих невидимую брань с родом человеческим. Наивная доверчивость большинства участников "харизматического" движения к своему опыту — это открытые двери для духовного обольщения. Один пастор, к примеру, рекомендует медитировать на темы Св. Писания и затем записывать любую мысль, которая возникает при этом, считая ее "не чем иным, как личным посланием тебе Святого Духа"*. Но любой человек, серьезно изучающий христианское учение о духовной жизни, знает, что "между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни толкуют нам Божественные Писания... чтобы, обольщая... мало-помалу ввергнуть наконец в ереси и хулы"**.

Как это ни печально, православные участники "харизматического возрождения", кажется, не в большей степени обладают даром различения, чем католики или протестанты. По-видимому, они не очень хорошо знают православных отцов и жития святых и если изредка и цитируют кого-либо из св. отцов, то всегда вне контекста (см. ниже ссылки на св. Серафима). "Харизматизм" апеллирует главным образом к *опыту*. Один православный иерей пишет: "Некоторые отваживаются приклеивать к этому опыту ярлык "преlestи" — духовной гордыни. Но никто из тех, кто встречается Господа на путях своих, не может впасть в это обольщение"***. Но нередко даже истинный православный не способен различать очень тонкие формы духовного обольщения (когда "гордыня", например, надевает личину "смирения"), так как склонен основывать свое суждение о них исключительно на том *чувстве*, которое они в нем возбуждают, без помощи святоотеческих писаний. Отважиться на это может лишь тот, кто в полной мере подчинил свое сознание и свою жизнь святоотеческому учению и достиг высокой святости.

Как православный христианин может противостоять обману? В его распоряжении весь свод богодухновенных писаний св. отцов, который вместе со Священным Писанием составляет суждение Церкви Христовой за более чем

---

* Christenson L. Op. cit., p. 139.

** Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 26, 151. —

*** "Logos", April 1972, p. 10.

1900 лет ее существования по всем без исключения вопросам духовного и псевдодуховного опыта. Далее мы обратимся к этому источнику за ответом на основной вопрос, поставленный "харизматическим" движением, — о возможности нового и повсеместного "излияния Святого Духа" в последние времена. Но еще до обращения к святоотеческой литературе за ответом по любому частному вопросу православный христианин защищает себя от духовного заблуждения уже тем, что знает, что такое заблуждение не только вообще существует, но что оно везде, и даже в нем самом. Епископ Игнатий пишет: "Все мы — в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести". И он цитирует преп. Григория Синаита, который предостерегает нас: "Не малый труд — достигнуть точно истины и соделаться чистым от всего сопротивного благодати: потому что обычно диаволу показывать, особливо перед новоначальными, свою прелесть в образе истины, давая лукавому вид духовного". И "Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если он и не примет чего посланного от Бога... напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие".

И вот, абсолютно не подготовленные к невидимой брани, не ведающие ничего о том, что существует духовное заблуждение особо тонкого рода (не то что очевидные формы оккультизма), католики, протестанты или невежественные в собственном религиозном учении православные приходят на молитвенное собрание, чтобы "креститься (или исполниться) Духом Святым". В собрании господствует атмосфера полной раскрепощенности, и это не без умысла. Так достигается "открытость" действию любого "духа". Вот как католики, которые утверждают, что они более осторожны, чем протестанты, описывают некоторые из своих пятидесятнических сборищ: "Здесь, кажется, отсутствуют барьеры и сняты запреты... Они сидят на полу, скрестив ноги. Дамы в брюках. Монах в белой рясе. Курильщики сигарет. Пьющие кофе. Молятся кто как хочет... Я вдруг понял, что эти люди просто развлекаются молитвой! И при этом считается, что Святой Дух пребывает среди них?" Другое собрание католиков-пятидесятников "напоминало обычную вечеринку с коктейлями, раз-

ве что никто не выпивал"^{*}. На межконфессиональных "харизматических" собраниях атмосфера столь же свободная, так что никто не удивляется, когда "дух" побуждает пожилую женщину среди общих рыданий вскочить и проплясать маленькую джигу.

Для здравомыслящего православного христианина главное в этой атмосфере — полное отсутствие того, что есть в его Богослужении, — набожности и благоговения, которые происходят из страха Божия. Это первое впечатление подтверждается с еще большей убедительностью теми поистине странными эффектами, которые порождает пятидесятнический "дух", когда он нисходит в эту атмосферу распушенности.

Рассмотрим некоторые из них в свете суждений святых отцов Церкви Христовой.

б) Материальное сопровождение "харизматического" опыта

Одна из самых распространенных реакций на "крещение Святым Духом" — смех. Один католик свидетельствует: "Я ощутил такую радость, что единственное, что я мог делать, — это смеяться, хотя я в это время лежал на полу". Другой католик: "Ощущение Божьего присутствия и любви Бога было столь могучим, что, кажется, я сидел в часовой и полчаса смеялся от радости, которую вызвала во мне любовь Бога"^{**}. Протестант рассказывает, что во время "крещения": "Я начал смеяться... Просто мне хотелось смеяться, как смеются люди, у которых все так хорошо, что нет слов это высказать. Я держался за бока и хохотал, пока в глазах у меня не начало двоиться". Другой протестант прибавляет: "Новый язык был дан мне, язык, смешанный с волнами радости, которые уносили прочь все мои страхи. То был язык смеха"^{***}. О том же пишет и православный священник о. Евсевий Стефану: "Я не мог скрыть широкую улыбку, которая в любую минуту

^{*} Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 209, 157.

^{**} Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 28; 64.

^{***} Sherrill J.L. Op. cit., p. 113, 115.

могла превратиться в смех. И исходило это от Святого Духа, вселяющего в меня лучезарное чувство освобождения**.

Можно было бы привести еще множество примеров этой действительно странной реакции на "духовный" опыт, для объяснения ее некоторые апологеты "харизматизма" создали целую философию "духовной радости" и "Божьего шутовства". Но эта философия совершенно чужда христианству — о таком понятии, как "смех Святого Духа", никто не слышал за всю историю христианской мысли и опыта. И в этом моменте, может быть, наиболее явно проявляется религиозная ориентация "харизматического движения" как не имеющая ничего общего с христианством. Опыт "харизматического движения" чисто мирской и языческий. И "харизматический" смех может иметь источником либо истерию (о. Евсевий, разумеется, считает его "облегчением" и "освобождением" от "напряжения озабоченности и самоанализа", от "эмоциональной опустошенности"), либо разной степени "одержимость" одним или несколькими языческими богами, которых Православная Церковь именует демонами. Его можно, например, сравнить с состоянием языческого шамана-эскимоса во время "посвящения": видя, что ничего не происходит, "я, сам не зная почему, почувствовал себя несчастным и начал рыдать. И вдруг без какой-либо видимой причины все неожиданно изменилось, и я почувствовал великую, необъяснимую радость, радость настолько могучую, что ее нельзя сдержать. Она не могла не разрешиться песней, могущественной песней, в которой было место только для одного слова: радость! радость! И я вложил в эту песню всю силу моего голоса. И тогда, охваченный приступом таинственного и переполняющего меня восторга, я стал шаманом... Я мог теперь видеть и слышать совершенно другим способом. Я достиг просветления... и оно заключалось в том, что я мог видеть сквозь мрак жизни, но еще и в том, что от меня самого исходил свет... и все духи неба, и земли, и моря пришли теперь ко мне и стали моими духами-помощниками***.

* "Logos", April 1972, p. 4.

** Lewis. Ecstatic Religion, p. 37.

Естественно, что "христиане", открывающие себя, сами того не подозревая, языческому духовному опыту, будут считать его "христианским"; психологически они все еще остаются христианами, но духовно они уже отступили в мир абсолютно нехристианских понятий и деяний. Как оценить такое явление, как "смех Святого Духа", с точки зрения православной аскетической традиции? Преп. Варсонофий и Иоанн, отшельники VI в., дают такой однозначный ответ православному иноку, мучимому этим вопросом (ответ 451): "В страхе Божиим нет смеха. Писание говорит о безумных, "что они в смехе возносят глас свой" (Сир. 21, 23). И слово безумных бывает смущено и лишено благодати". Преп. Ефрем Сирий также ясно поучает: "Начало душевного развращения в монахе — смех и вольность. Когда увидишь в себе это, монах, знай, что пришел ты во глубину зол. Не переставай молить Бога, чтоб избавил тебя от этой смерти... Смех лишает человека блаженства, обещанного плачущим (Мф. 5, 4), разоряет доброе устроение внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вредит душе, растлевает тело. Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни помышления о мучениях"*. Не очевидно ли, что человек сходит с пути истинного из-за незнания основ христианского учения?

Почти так же часто, как смех, реакцией на харизматическое "крещение" являются слезы, которые как психологическая реакция родственны смеху. Они овладевают не только отдельными присутствующими, но очень часто целыми группами. И в этом случае они абсолютно не зависят от конкретного переживания участника "крещения", а распространяются без видимой причины подобно инфекции**. "Харизматические" авторы не стремятся объяснить это "сознанием греховности" (плач о грехах), какое является причиной плача на протестантских молитвах; они вообще не дают объяснений, и, как кажется, единственное существующее объяснение — что все это просто реакция на влияние "харизматической" атмосферы. Православные же отцы Церкви, как отмечает еп. Игнатий, учат, что слезы часто сопровождают духовное заблуждение второго рода. Св. Иоанн Лествичник, перечисляя много

* Добротолюбие. Т.2. М., 1913, с. 448.

** Sherrill J.L. Op. cit., pp. 109, 117.

разных причин для слез, хороших и дурных, предостерегает: "Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей" (Слово 7, 35), а один из видов слез определяет очень ясно: "слезы без помышлений свойственны бессловесному естеству, а не разумному" (Слово 7, 17).

Кроме смеха и слез, а зачастую и вместе с ними наблюдается множество других физических реакций на "крещение Святым Духом": жар, различные виды дрожи и судорог, падение на пол. Заметим, что в примерах, которые мы приводим ниже, действуют самые обычные протестанты и католики, и нет ни одного из экстремистов пятидесятничества, переживания которых намного эффектнее и необузданнее.

Вот один из примеров: "Когда на меня возложили руки, я мгновенно ощутил, что моя грудь вздымается, как бы стремясь достичь головы, губы пришли в движение, а в мозгу я почувствовал удары. Затем я начал скалить зубы". Или по-другому: "Никаких эмоций после того, как это свершилось, кроме великой теплоты во всем теле и огромного чувства легкости"*. Третий свидетель: "Сразу же, как только я встал на колени, меня охватила дрожь... И внезапно осенил меня Святой Дух, и познал я: "Бог — реальность". Слезы и смех пришли ко мне одновременно. И помню далее, как простерся я перед алтарем и мир Христов переполнил меня"**. Еще одно свидетельство: "Когда я тихо опустился на колени, благодаря Господа, я увидел, что Д., простертый на полу, стал вдруг подниматься, влекомый невидимой силой. Я непроизвольно подумал, что источником этого движения могла быть только божественная сила... Я утверждаю, что Д. двигался совершенно видимым образом силою Святого Духа"***. И еще один пример: "Руки мои (обычно ледяные из-за плохого кровообращения) увлажнялись и теплели. Теплота окутывала меня"****. И еще: "Я чувствовал, что Бог действует во мне. Руки мои отчетливо трепетали, и внезапно я, я весь по-

---

* Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 67, 91.

** Ibid., p. 34.

*** Ibid., p. 29.

**** Ibid., p. 30.

крылся потом"*. Участник "Иисусова движения" рассказывает: "Что-то начало вырываться из меня, и вдруг неожиданно для самого себя я заговорил на языках"**. Один из апологетов "харизматического" движения отмечает, что подобные явления типичны при "крещении Святым Духом", которое часто "сопровождается своеобразным личным переживанием, вводящим человека в новое, волшебное ощущение близости Божества. И это ощущение требует иногда такого выражения поклонения и восхищения, которое не вмещается в обычные рамки этикета западного общества. В такие минуты человека может охватить сильнейшая дрожь, он вздымает руки к Господу, испускает крики или даже падает на пол"***.

Трудно даже сказать, что здесь больше достойно удивления: полная ли несовместимость всех этих истерических эмоций с чем-либо духовным или невероятное легкомыслие оболыщенных людей, которые приписывают свои конвульсии "действию Святого Духа", "божественному вдохновению", "миру Христову". На это, бесспорно, способны только те, кто в духовной и религиозной сфере не просто неопытны и лишены руководства, а абсолютно *безграмотны*. Во всей истории православного христианства невозможно найти ни одного примера, когда такие "экстатические" переживания порождались бы Духом Святым. И не глупость ли стремиться уравнивать в значении, как это делают апологеты "харизматизма", с одной стороны, примитивные переживания людей, открытых любому случайному воздействию, и, с другой стороны, Божественные откровения, которых были удостоены величайшие святые — например, св. апостол Павел по пути в Дамаск или св. евангелист Иоанн на о. Патмос. Те святые падали ниц перед истинным Богом (без кривляний и, уж разумеется, без смеха), тогда как нынешние лжехристиане откликаются в основном на присутствие *духа-захватчика* и поклоняются самим себе. Оптинский старец Макарий писал некоему лицу, пребывающему в сходном состоянии: "Думая обрести любовь Божию в чувстве утешения, не Бога

---

* Ibid., p. 102.

** Ortega R., compiler. Op. cit., p. 49.

*** Lillie D.J. Op. cit., p. 17.

ты ищешь, а самого себя, то есть самоутешения, и в то же время избегаешь пути скорбей, считая себя обкраденным без духовных утешений”*. И если все эти “харизматические” переживания все же признать за религиозный опыт, то опыт этот — чисто *языческий*; и действительно, эти переживания, кажется, в точности передают состояние *одержимости духом* при медиумических посвящениях, “вызываемое силой, действующей внутри человека с целью захватить власть над ним”**. Разумеется, не все случаи “крещения Святым Духом” носят такой экстатический характер, как некоторые из приведенных нами (хотя известны случаи с еще более сильными экстатическими проявлениями), но уж слишком здесь близкие совпадения с практикой спиритизма: “Когда духи находят медиума дружественного или предрасположенного к покорной пассивности сознания, они спокойно входят в него, как в собственный дом. Наоборот, когда психика не столь хорошо подготовлена из-за некоторого сопротивления или сознание недостаточно пассивно, духи входят, применяя то или иное усилие, и зачастую это проявляется в конвульсиях или дрожи медиума”***.

Это состояние одержимости духом не надо, однако, путать с настоящей бесноватостью, когда дух обретает в ком-то постоянное жилище и порождает такие физические и психические расстройства, которые никоим образом нельзя отнести к “харизматическим” источникам. Медиумическая одержимость — временная и частичная: медиум соглашается, чтобы дух-захватчик *использовал* его лишь для конкретной цели. Но из “харизматических” текстов — когда они искренни, а не порождены по преимуществу самовнушением — становится ясно, что смысл этого опыта состоит не в том, чтобы просто развить некую медиумическую способность, а в реальной одержимости духом. И оказывается, правы эти люди, именуя себя “исполненными духом” — но не подлежит сомнению и то, что исполнены они не *Святым Духом*!

---

* Старец Макарий из Оптиной. Харбии, 1940, с. 100.

** Koch K. Occult Bandage, p. 44.

*** Blackmore. Spiritism, p. 97.

Епископ Игнатий приводит несколько примеров такого материального сопровождения духовного обольщения: монах, который дрожал и издавал странные звуки, называя это "плодами молитвы"; другой монах, которого встретил епископ, в результате исступленной молитвы ощущал во всем теле такой жар, что мог даже зимой обходиться без теплой одежды, причем и другие чувствовали этот жар. Формулируя общий признак, еп. Игнатий пишет, что второй вид духовного обольщения сопровождается "кровяным, вещественным, страстным разгорячением"; как видно на примерах "святых" — Франциска Ассизского и Игнатия Лойолы, — "поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное по причине необыкновенного вещественного, страстного разгорячения". Этот *материальный* жар в крови, признак духовного обольщения, нужно отличать от жара *духовного*, который ощущали такие святые, как преп. Серафим Саровский, истинно стяжавший Духа Святого. Нет, Святого Духа нельзя стяжать посредством экстатических "харизматических" опытов, но лишь долгим и трудным путем аскетизма, "путем скорбей", о котором говорит старец Макарий, и только в лоне Церкви Христовой.

в) *"Духовные дары", сопровождающие "харизматические" опыты*

Главной целью "харизматического возрождения" является приобретение "духовных" даров. И первый среди этих даров, проявляющийся при "крещении Святым Духом", — это новая "духовная" сила и смелость. Она — результат определенных происходящих с человеком явлений, и нельзя отрицать их реальность, но истолковать их можно по-разному. Вот типичные примеры: "Мне не нужно верить в Пятидесятницу, я ее видел своими глазами"*. "Я почувствовал, что знаю точно, что сказать остальным и что им нужно услышать... Я обнаружил, что Святой Дух дал мне истинную смелость, чтобы сказать это, и что сказанное имело большое влияние"**. "Я был так уверен, что

---

* Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 40.

** Ibid., p. 64.

в моих словах говорит Дух, что молился без всяких "если", употребляя выражения типа "будет" или "должно быть" и прочие декларативные формы высказывания". Или вот, например, слова православного: "Мы молимся о мудрости и внезапно обретаем мудрость в Господе. Мы молимся о любви и обретаем подлинную любовь ко всем людям. Мы молимся об исцелениях, и здоровье возвращается к нам. Мы молимся о чудесах, и, уверовав, мы видим, как происходят чудеса. Мы молимся о знамениях и получаем их. Мы молимся на языках известных и языках неизвестных"**.

Итак, опять мы видим, как истинно христианские качества, достигаемые и проверяемые долгими годами аскетического труда и зрелой веры, вроде бы приходят сразу же, в результате использования "харизматического" опыта. Конечно, и св. апостолам, и великомученикам по особой милости Божией было дано изумительное дерзновение; но смешно видеть, как рядовой "харизматический" христианин без действия благодати стремится уподобиться великим святым. Основанное на ложном опыте и обольщении, "харизматическое" дерзновение не что иное, как экзальтированная "ривайвелистская" ("возрожденческая") имитация истинно христианского дерзновения, т.е. один из опознавательных знаков "харизматического" обольщения. Епископ Игнатий пишет, что определенную "самоуверенность и дерзость можно обнаружить в людях, которые пребывают в самообольщении, предполагая, что они святы или что они духовно возрастают". "Необыкновенная напыщенность является в недугующих этой прелестью: они как бы упоены собою, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам".

Кроме собственно говорения на языках, наиболее распространенным "сверхъестественным" даром среди "крещенных Святым Духом" является получение "посланий от Бога" в форме "пророчеств" и "толкований". Одна девушка-католичка говорит об этом, рассказывая о своих

* Ibid., p. 67.

** "Logos", April 1972, p. 13.

друзьях-“харизматиках”: “При мне некоторые из них говорили на языках, и кое-что я могла толковать.

Сообщения неизменно были исполнены утешения и радости о Господе”. Одно из “толкований” выглядит так: “Его слова — от Господа, в них послание утешения”^{*}.

Сообщения эти убедительны только самоуверенностью говорящего. На одном собрании, например, “молодая женщина объявила, что произносит сообщение от Бога, и стала говорить от первого лица”.

“Харизматик”-протестант пишет, что в подобного рода сообщениях “Сам Бог непосредственно говорит Свое Слово!.. А вложено оно может быть в уста любого из присутствующих, и произносится им неожиданно, после чего, повторенное с прибавлением: “Так говорит Господь!” — разносится по всему братству. Это часто случается там, где уже создана соответствующая атмосфера кем-то произнесенной фразой типа: “Я с тобою, чтобы благословить тебя”^{**}.

Приведем несколько типичных текстов “пророчеств” и “толкований”, извлеченных из апологетических книг “харизматического” движения:

1. “Будь подобен дереву, колеблемому его волей, укорененному в его силе и достигающему вершин его любви и света”.

2. “Подобно тому как Дух Святой нисшел на Марию, и тогда в Ней был образован Иисус, так и на тебя нисходит Святой Дух, и Иисус в тебе”, — говорит на языках католик и “толкует” протестант.

3. “Ноги его, идущего по Иерусалиму, — идут за тобой. Его пристальный взгляд исцеляет тех, кто стремится приблизиться к нему, но смерть тем, кто бежит от него” — эти слова имели особое значение для одного из членов молитвенной группы^{***}.

* Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 32, 181.

** Williams J. Rodman. Op. cit., p. 27.

*** Ford J. Massingberd. The Pentecostal Experience. Paulist Press, N.Y., 1970, p. 35.

4. "Я протягиваю вам свою руку. Вы должны только взять ее, и я поведу вас" — это же сообщение было получено несколькими минутами раньше католическим священником в другой комнате; он записал его и вошел в молитвенную комнату как раз в тот момент, когда произносились слова, только что им записанные*.

5. "Не беспокойся, мне нравится твоя позиция. Она трудна для тебя, но принесет много благоденствий другим" — эти слова окончательно успокоили одного из присутствующих, озабоченного недавно принятым трудным решением**.

6. "Вошла моя жена и начала играть на органе. Внезапно Дух Святой нисшел на нее и она начала пророчествовать на языках: "Сын мой, я с тобою. Ты был верен в малом, и потому я приобщу тебя великому. Я поведу тебя за руку. Не бойся, я руковожу тобой. Ты в центре моей воли. Не обращай ни вправо, ни влево, но пребывай неизменным". Это "пророчество" сопровождалось "видением" и послужило прямым поводом для основания большой и влиятельной пятидесятнической организации "Международное братство бизнесменов Полного Завета"***.

Основываясь на рассказах свидетелей, через которых передавались подобные сообщения, мы вполне можем поверить, что в большинстве сообщений есть нечто сверхъестественное, что они не просто "подделки". Но разве *Святой Дух* пользуется такими искусственными приемами, чтобы сообщить что-то людям? (А вот "духи" спиритических сеансов, разумеется, пользуются!) Почему речь сообщений так однообразна и стереотипна, а порою — на уровне машины "Узнай судьбу за пенни", которые стоят в американских кафе? Почему эти сообщения так смутны и больше похожи на сонное бормотание? Иногда они напоминают фразы, произносимые в трансе. Почему их содержание неизменно сводится к "утешению", "умиротворению" и "радости" и в них совершенно отсутствует пророческое или догматическое начало? Видимо, "духа", или, скорее, "духов", как и на спиритических сеансах, особенно удов-

* Ranaghan Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 54.

** Sherrill J.L. Op. cit., p. 88.

*** "Logos Journal", September-October 1971, p.14.

летворяет аудитория, у которой отсутствует приверженность к какому-либо вероисповеданию? *Кем же в конце концов является это странное обезличенное "Я", которое говорит через "харизматиков"? И ошибаемся ли мы, применяя к этому явлению слова истинного пророка Божия? Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши... Ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь (Иер. 29, 8—9).*

"Крещенный в Духе" вводит в свою личную богослужебную практику обретенную способность говорить на языках, и вообще он уверен, что "Господь" постоянно пребывает с ним. Но и вне духовной атмосферы молитвенного собрания он часто получает свои личные "откровения", например слышит "голоса" или физически ощущает "присутствие". Вот как "пророк" "харизматического возрождения" описывает одно из своих переживаний: "Я был пробужден от глубокого освежающего сна. Меня разбудил голос, который показался мне громким и ясным... и этот голос отчетливо произнес: "У Бога нет внуков..." Тогда я ощутил, будто в моей комнате был кто-то, и от его присутствия мне было хорошо. Это нахлынуло на меня внезапно. Должно быть, Дух Святой говорил со мной"*. И как можно относиться к таким переживаниям? Епископ Игнатий пишет: "Одержимый этой прелестью *мнит* о себе (вторая форма *прелести* носит название "мнение"), что обилует дарами Святого Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений: по этому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи — дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться действие падших духов. Признав неправильные ощущения, свои и бесовские, истинными и благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия".

Точно такой же процесс отмечают авторы, пишущие о спиритизме. Для всякого, кто серьезно занимается спиритизмом (и не только для самих медиумов), наступает момент, когда вся эта фальшивая духовность, культивирующая пассивность ума и восприимчивость к действию "ду-

* Du Plessis D.J. Op. cit., p. 61.

хов", проявляющаяся в таких, казалось бы, невинных развлеченьях, как верчение столов, приводит к тому, что духзахватчик получает власть над ним, после чего вполне правомерно начинаются всяческие "сверхъестественные" феномены*. В "харизматическом возрождении" этот момент качественного перехода носит наименование "крещение Святым Духом", которое, если оно не имитация, совпадает с переходом от самообольщения к бесовской прелести, и жертва "харизматизма" укрепляется в уверенности, что на ее ложные "религиозные чувства" последует ответ "духа" и жизнь ее наполнится "чудесами".

г) Новое "излияние Святого Духа"

В массе своей последователи "харизматического возрождения" обладают чувством (как они сами непрестанно подчеркивают) "исполненности Духом". Вот их слова: "Я чувствую себя свободным, чистым и новым человеком, до краев наполненным Святым Духом"**. "Благодаря тому, что произошло со мной при крещении Духом, я начал провидеть, что такое жизнь в Духе. Поистине она исполнена чудес... она все больше и больше переполняется животворящей силой Духа Божия"***. Слова, которыми описывают свое "духовное" состояние последователи "харизматического" движения, по существу, одни и те же; католический священник пишет: "Почти все, кого коснулся Дух, обретают мир и радость, какими бы индивидуальными проявлениями это ни сопровождалось"****. В заявлении одной межконфессиональной "харизматической" группы утверждается, что цель ее членов — "проявить и распространить Любовь Иисуса Христа, Радость и Мир там, где каждый из них пребывает" (*Inter-Church Renewal*). Находясь в таком "духовном" состоянии, некоторые достигают "величайших высот" (характерно, что

* См.: Blackmore. Spiritism, pp. 144—175, где приведен случай с католическим священником, которого преследовал вертящийся стол (вращаемый, естественно, бесом), когда священник пытался отказаться от опытов с ним.

** Ranaghaa Kevin and Dorothy. Op. cit., p. 98.

*** Ibid., p. 65.

**** Ibid., p. 185.

при этом они почти не вспоминают о покаянии и спасении). Так, по словам одного католика, принятие даров "Духа" сопровождалось "длительным (по несколько часов) подъемом восторга, доходящего почти до экстаза, когда я, готов поклясться, испытывал приближение Царствия Небесного"* . Аналогичные рассказы можно услышать от бывших наркоманов и им подобных. Греческий священник о. Евсевий Стефану дает обобщающий "харизматический" взгляд на эту новую "духовность", цитируя с этой целью католического священника, который утверждает, что "харизматическое" движение порождает "новое ощущение Божьего присутствия, новое знание о Христе, большее желание молиться, силу восхвалять Бога, новое желание читать Св. Писание (которое оживает и становится живым Словом Божиим), новое рвение в деле передачи другим знаний о Христе и сочувствие к их нуждам, новое чувство мира и радости..." И о. Евсевий выдвигает решающий аргумент в пользу движения в целом: "Древо познается по плодам его. Так что же обнаруживают эти плоды — присутствие дьявола или освящающего Духа Христова? Ни один православный, увидев плоды Святого Духа своими глазами и будучи в здравом уме, не может дать ошибочный ответ на этот вопрос"**.

Что проку подвергать сомнению все эти свидетельства — есть ведь немало и противоположных свидетельств, и мы привели некоторые из них, где со всей определенностью утверждается, что "дух" "харизматического возрождения" — это что-то темное и злое. С другой стороны, нельзя сомневаться и в том, что многие исследователи "харизматического возрождения" действительно думают, что в нем есть нечто "христианское" и "духовное". Пока эти люди остаются вне Православной Церкви, мы можем оставить их доводы без комментариев, но когда православный священник говорит нам, что эти сектантские феномены порождены Святым Духом, и даже призывает нас: "Не упустите случай. Откройте ваши сердца побуждениям Святого Духа и станьте частью нарастающего харизмати-

---

* Ibid., p. 103.

** "Logos", January 1972, p. 13.

ческого обновления"*, тогда наше право и долг — очень тщательно исследовать приведенные доводы и судить о них не по нормам туманного гуманистического "христианства", господствующего на Западе и готового признать "христианином" любого, кто, видите ли, "ощущает" себя таковым, но по совершенно иным нормам православного христианства. А по этим нормам в приведенном выше списке "духовных плодов" нет ни одного, который не встречался бы в сектантских или еретических движениях прошлого. "Плоды" эти порождает диавол, принимающий обличье "ангела света". Его истинная цель состоит в том, чтобы переманить людей из Церкви Христовой в *какие-либо другие разновидности "христианства"*. Если "дух" "харизматического возрождения" — не Святой Дух, тогда эти "духовные плоды" премудрости — не от Бога.

Согласно еп. Игнатию, вид прелести, известный как *мнение*, "довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге... Постоянно сочиняет мнимодуховные состояния, тесное содружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения... От этого действия кровь получает греховное, обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением... Облекается в личину смирения, набожности, мудрости". В отличие от более эффективной формы духовного обольщения, *мнение*, "приводя ум в ужаснейшее заблуждение, не приводит его к исступлению". Поэтому его нелегко обнаружить, и можно находиться в таком состоянии многие годы и даже всю жизнь. Оно уютно согревает, возбуждает и ослепляет человека, который фактически совершает над собой духовное самоубийство, утрачивая возможность видеть истинное свое духовное состояние. Вот что пишет еп. Игнатий: "Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати... Приписывающий себе... благодатные дары... заграждает этим "мнением" вход в себя... Божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам". *Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг* (Апок. 3, 17).

* Ibid.

Зараженные "харизматической" прелестью не только видят себя "исполненными духом", они видят также начало "новой эры излияния Святого Духа", верят, подобно о. Евсевию Стефану, что "мир находится на пороге великого духовного пробуждения"*, и слова пророка Иоиля постоянно у них на устах: *Излию от Духа Моего на всякую плоть* (Иоил. 2, 28). Православный христианин знает, что пророчество это в общем относится к последнему веку, который начался пришествием нашего Господа, а более узко — к Пятидесятнице (Деян. 2) и к каждому православному святому, который стяжал в изобилии дары Святого Духа — как, например, св. Иоанн Кронштадтский и св. Нектарий из Пентаполиса, творившие тысячи чудес даже в нашем растленном XX веке. Но нынешние "харизматики" утверждают, что дары чудотворения доступны любому; почти всякий, кто пожелает, может говорить на языках и действительно говорит. Существуют даже руководства, объясняющие, как этого достичь.

Но каково учение св. отцов Православной Церкви? Согласно еп. Игнатию, дары Св. Духа "существуют только в христианах, достигших христианского совершенства, предварительно очищенных и приуготовленных покаянием". Эти дары "истинным святым Божиим... даруются единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, — даруются неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а не как бы случилось (Св. Исаак Сирский, Слово 36)". "Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшею умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения. Напротив того, "мнение" расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшею поспешностью".

Одним словом, "дух", щедро расточающий эти "дары" на прелюбодейное поколение, которое, растленное и введенное в заблуждение веками ложных верований и поддельного благочестия, ищет только "знамений", — это не Дух Божий. Эти люди никогда не знали Святого Духа и никогда не поклонялись Ему. Истинная духовность на-

* "Logos", February 1972, p. 18.

столько не знакома им, что, как очевидно непредвзятому наблюдателю, они только пародируют ее в психических и эмоциональных, а иногда и демонических проявлениях и богохульных выражениях. О подлинных духовных ощущениях, как пишет еп. Игнатий, "плотской человек не может составить себе никакого представления: потому что представление ощущения всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных ощущений".

ГЛАВА VIII

Заключение: дух последних времен

До самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди их знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями; потому что тогда никто не будет делать перед глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги... Многие, будучи одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и пространного пути.

Пророчество св. Нифонта Цареградского, Кипр*

1. "Харизматическое возрождение" как знамение времени

а) "Пятидесятница без Христа"

Православные христиане видят в нынешнем говорении на языках, как и в новозаветном, "знамение"; но теперь это знамение не начала евангельского спасения для всех

* На русском языке опубликовано в творениях св. Варсонофия Великого и Иоанна. М., 1855, с. 654—655.

людей, а его конца. Православному, трезво оценивающему ситуацию, нетрудно согласиться с апологетами "харизматического возрождения" в том, что это новое "излияние духа" может и вправду означать "приближение конца времен" (о. Евсевий Стефану)*. *Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским (1 Тим. 4, 1). В последние времена предстанут перед нами бесовские духи, творящие знамения (Апок. 16, 14).*

Священное Писание и православные отцы указывают, что признаком последних времен будет отнюдь не великое духовное "возрождение", не "излияние Св. Духа", а, напротив, почти всеобщее отступничество. Духовное обольщение будет столь изощренным, что даже избранные, если к этому будет малейшая возможность, обольстятся; христианская вера почти полностью исчезнет с лица земли: *Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8).* И именно в последние времена сатана должен быть освобожден (Апок. 20, 3), чтобы произвести окончательное и величайшее излияние зла на землю.

"Харизматическое возрождение", порожденное миром без святынь, без благодати, миром, жаждущим "знамений", но лишенным дара различения духов, их дающих, — само по себе есть знамение вероотступнических времен. Экуменическое движение, предоставленное самому себе, навсегда осталось бы на уровне "добрых намерений" и хилых гуманистических "добрых дел". Но когда оно объединится с движением, обладающим "силою" (действительной *силою и знаменьями и чудесами ложными* (2 Фес. 2, 9), тогда кто может встать на его пути? "Харизматическое возрождение" пришло поддержать едва плетущийся экуменизм и дать ему толчок, который направит его к цели. А цель эта, как мы убедились, по природе своей совершенно не христианская — "основать заново Церковь Христову"; и этот богохульный бред Константинопольского Патриарха Афиногора — только первый шаг к более масштабной задаче, которая уже полностью находится вне пределов христианства: учредить "духовное единство" всех религий, всего человечества.

Однако последователи "харизматического возрождения" верят, что их опыты — "христианские", что они не

* "Logos", April 1972, p. 3.

имеют ничего общего с оккультизмом и восточными религиями, и они, без сомнения, решительно отвергнут все сравнения "харизматического возрождения" со спиритизмом, имевшие место на предыдущих страницах. Разумеется, можно согласиться с тем, что в религиозном отношении "харизматическое возрождение" выше спиритизма, порожденного грубым суеверием и легковерием; с тем, что "харизматические" приемы более утонченны, а результаты обильнее и легче достигаются; с тем, что вся "харизматическая" идеология имеет христианскую *наружность* — не православную, конечно, но в каких-то моментах приближающуюся к протестантскому фундаментализму, подкрашенному "экуменизмом".

Но мы уже могли убедиться в том, что "харизматический" опыт, и в особенности центральный момент его — "крещение Святым Духом", — в основном, если не полностью, является опытом языческим и намного ближе к "одержимости духами", чем к христианству. Мы знаем также, что пятидесятничество зародилось на периферии сектантского "христианства", в среде, где сохранились лишь жалкие остатки христианских понятий и верований, и что оно фактически было "обнаружено" в результате религиозного *эксперимента*, в котором христиане не участвовали. А в последнее время появилось еще одно недвусмысленное доказательство нехристианского характера "харизматического" опыта — в словах *апологета "харизматизма"*, который сообщает нам, что опыт "крещения Святым Духом" может состояться и *без Христа*.

Этот автор рассказывает историю человека, который принял "крещение" с говорением на языках и теперь поощрял всех к тому же. При этом он считал, что покаяние не является обязательной частью этого опыта, сам он не только не избавился от греховных привычек, но даже не имел намерения избавляться от них. В заключение автор пишет: "Пятидесятница без покаяния — Пятидесятница без Христа — вот что некоторые люди переживают сегодня... Они слышали о "языках" и хотят присоединиться к престижным переживаниям; так что они разыскивают кого-либо, кто, возложив на них руки, дал бы им возможность быстрого, дешевого, легкого посвящения, минуя Христа и Его Крест". Тем не менее этот автор допускает, что говорение на языках неоспоримо является "первым

следствием или подтверждением" "крещения Святым Духом" *.

Те, кто соотносит христианские идеи с практикой, *предполагают*, что "крещение Святым Духом" — христианский опыт. Но если его могут получить те, кто ищет главным образом легко и дешево приобретаемого опыта, то бессмысленно искать какую-нибудь связь между этим опытом и Христом. Сама возможность испытать "Пятидесятницу без Христа" означает, что этот опыт по своей сути не имеет *ничего общего с христианством*. Но "христиане" очень часто искренне и благонамеренно *выискивают в этом опыте христианское содержание, которого он на самом деле не имеет*.

Не этот ли "духовный опыт" предполагается использовать как общую основу для новой всемирной религии? Не здесь ли *ключ к "духовному единству" человечества*, который тщетно искало экуменическое движение?

б) "Новое христианство"

Найдутся, возможно, люди, которые усомнятся в том, что "харизматическое возрождение" представляет собой одну из форм медиумизма. В конце концов, средства или способ, какими осуществляется связь с "духом харизматического возрождения", — дело второстепенное; важно иное: доказано с исчерпывающей полнотой, что "дух" этот *ничего общего с православным христианством не имеет*. И действительно, этот "дух" почти буквально следует "пророчествам" Николая Бердяева о "новом христианстве": абсолютно не приемлет "монашеский, аскетический дух исторического Православия", способный изобличить всю его фальшь; стремится развенчать "консервативное христианство, которое направляет духовные усилия человека только к покаянию и спасению", провозглашая вместе с Бердяевым, что христианство все еще "неполно", и "обогащая" его комплексом новых "духовных" феноменов, ни один из которых по своей природе не является христианским (хотя их так и называют): феномены эти доступны людям любого вероисповедания, через покаяние или без него, и не имеют никакого отношения ко спасению. Все это похоже на провозглашенную Бердяевым "новую эру в истории христианства, новую и глубокую духовность, кото-

* Lunn H: — "Logos Journal", November-December 1971, pp. 44, 47.

рая знаменуется новым излиянием Святого Духа", — и совершенно не согласуется с православной традицией и пророчеством.

Это и в самом деле "новое христианство", однако специфической "новой" составляющей его является совсем не оригинальная, а лишь осовремененная, но древняя, как дьявол, религия *шаманского язычества*. Периодический орган православных "харизматиков" — журнал "Логос" превозносит имя Николая Бердяева как "пророка" как раз за то, что тот был "величайшим теологом духовного творчества"* . Ведь в любом примитивном племени именно шаманы знают, как вступить в контакт с изначальными "творческими" силами вселенной и пользоваться ими — теми "духами земли, неба и моря", в которых Церковь Христова узнает демонов. Разумеется, служа им, можно достичь "творческого" экстаза и радости (кстати, Бердяев признавался, что ему очень близки "ницшеанские энтузиазм и экстаз"), которые недоступны утомленным и нерешительным "христианам", впавшим в "харизматическое" обольщение. Но тут нет Христа. Бог запретил контакты с этими "творческими", оккультными сферами, к которым "христиане" обращаются из-за невежества и самообольщения. По существу, "харизматическому возрождению" нет нужды вступать в "диалог с нехристианскими религиями", поскольку под именем "христианства" оно уже приняло нехристианские верования, готовые превратиться в новую религию, странным образом объединяющую в себе "христианство" и язычество, которую предсказывал Бердяев.

В Священном Писании и православных святоотеческих источниках раскрывается сущность этого странного "христианского" духа "харизматического возрождения". Согласно этим источникам, всемирная история достигает кульминации в почти сверхчеловеческой "христианской" личности — в лжемессии, или *Антихристе*. Название "христианский" ему можно присвоить постольку, поскольку свои дела и цели он будет прикрывать под именем Христа, Которого постарается имитировать с максимально доступным приближением. Антихрист не только будет величайшим врагом Христа, но, чтобы прельстить хри-

* "Logos", March 1972, p. 8.

стиан, он явится им как Христос, второй раз пришедший на землю, чтобы управлять человечеством из восстановленного Иерусалимского храма. *Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что во храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога... того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду* (2 Фес. 2, 3—4, 9—12).

Православное учение об Антихристе — тема сама по себе огромная, и полностью раскрыть ее здесь нет возможности. Но если, как считают последователи "харизматического возрождения", последние времена, так сказать, на пороге, то для православного христианина чрезвычайно важно знать, что говорит христианское учение о том, кто, по словам Самого Спасителя, вместе со "лжепророками" этого времени даст великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24, 24). А "избранные" — это, конечно, не то множество людей, которые принимают грубое и противоречащее Св. Писанию заблуждение, что "мир стоит на пороге великого духовного пробуждения", а то "малое стадо", которому Спаситель обещал: *Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32). И вот даже для таких "избранных" "великие знамения и чудеса" Антихриста будут тяжким искушением; большинство же "христиан" примут их без колебаний, ибо "новое христианство" — как раз то, что они ищут.

в) *"Иисус скоро придет"*

Примечательно, что последние несколько лет фигура "Иисуса" была странным образом выдвинута на первый план в Америке. В театре и в кино были отменены долго действовавшие запреты на изображение личности Христа. Имевшие сенсационный успех мюзиклы представляли святотатственную пародию на Его жизнь. "Движение

Иисуса", в основном "харизматическое" по своей ориентации, поразительно быстро распространяется среди подростков и юношества. Самая грубая разновидность популярной американской музыки "христианизируется" на массовых "Иисус-рок-фестивалях", и впервые в этом столетии "христианские" мотивы стали наиболее модными в стране. В основе этого странного конгломерата святотатственной религиозности и беспросветного обмирщения лежит охватившее, похоже, всех чувство надежды и ожидания, выражаемое постоянно повторяемой фразой: *"Иисус скоро придет"*.

И вот как симптом эмоциональной и "религиозной" опустошенности, охватившей Америку, возникло "мистическое" явление, которое стало постоянно повторяться с людьми, живущими в разных ее частях. Вот что сообщил об этом явлении редактор "харизматического" журнала после рассказов, услышанных им на встрече "харизматиков":

"Мой приятель с женой направлялись в Бостон по шоссе номер 3. По пути они остановились, чтобы подобрать парня, путешествующего автостопом. Он был молод, носил бороду, но по одежде не был похож на хиппи. Ничего не сказав, парень уселся на заднее сиденье, и они поехали дальше. Спустя некоторое время парень спокойно сказал: "Господь скоро придет". Это так испугало моего друга и его жену, что они сразу же обернулись, чтобы посмотреть на говорящего, но на заднем сиденье никого не было. Их потрясение было столь велико, что они остановились у первой автозаправочной станции, которую проезжали. Им необходимо было кому-то рассказать об этом случае, какова бы ни была реакция. Однако служащий выслушал их без смеха. "Вы — пятые, заехавшие сюда, чтобы рассказать эту историю", — вот и все, что он мог им сказать.

Когда я услышал этот рассказ, у меня мороз прошел по коже, хотя стояла изнуряющая жара. И это было только начало. Присутствующие один за другим начали рассказывать аналогичные истории, и вот уже рассказано шесть случаев, и все они произошли в последние два года в разных концах страны: в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Даласе (тринадцать сообщений в полицию за одну ночь), Новом Орлеане. Иногда попутчик — мужчина, иногда — женщина. Позже священник Епископальной Церкви рас-

сказал о случае, который произошел лично с ним, в северной части штата Нью-Йорк. Что касается самого редактора, то все эти факты он воспринимал как указание на то, что действительно "Иисус скоро придет"

Внимательно наблюдая за религиозной жизнью нашего времени, особенно в Америке, где зародились самые популярные течения XX в., нельзя не заметить очень серьезного настроя на хилиастические ожидания. И это справедливо не только для "харизматических" кругов, но и для традиционалистов и фундаменталистов, отвергающих "харизматическое возрождение". Так, многие католики-традиционалисты верят в наступление перед концом света хилиастического "века Девы Марии", и это лишь один из вариантов реализации ложного католического стремления "освятить мир" или, как сформулировал пятнадцать лет назад епископ Сиэтла Томас Конноли, "преобразить современный мир в Царство Божие, приготовившись к Его возвращению на землю". Также протестанты-евангелисты, такие, как Билли Грэм, ожидают "тысячелетнего" воцарения на земле "Христа", основываясь на своих ошибочных толкованиях отдельных мест Апокалипсиса. Или, например, евангелисты из Израиля считают, что тысячелетие "Мессии" надо понимать как "подготовку" евреев к его приходу^{*}. А Карл Мак-Интайр, архифундаменталист, намеревается построить в штате Флорида (недалеко от Диснейленда) копию Иерусалимского храма в натуральную величину, веруя в то, что близится время, когда должен быть воздвигнут тот самый "Храм, в который Сам Господь вернется, как Он обещал"^{***}. Итак, даже антиэкуменисты готовятся присоединиться к нераскаявшимся иудеям, славословящим лжемессию-Антихриста, в противовес тем остаткам верующих евреев, которые ожидают Христа после возвращения на землю пророка Илии в соответствии с учением православной церкви.

И поэтому для последовательного православного христианина, знающего пророчества Св. Писания, связанные

* Manuel D., Jr. — "Logos Journal", January-February 1972, p. 3.

** См., например: Lindsay G. *Israel's Destiny and the Coming Deleverer. Christ for the Nations* Publ. Co., Dallas, Texas, pp. 28—30.

*** "Christian Beacon", November 11, 1971; January 6, 1972.

с последними днями, совершенно не убедительны обещания, которые он слышит от "харизматического" протестантского священнослужителя, что "Иисус может устроить все просто великолепно, если мы раскроемся Ему. Ничего удивительного, что люди всех вероисповеданий могут теперь молиться вместе"*, или заявление католика-пятидесятника, что приверженцы вероисповеданий теперь "начинают заглядывать за разделяющие их стены, чтобы увидеть друг в друге образ Иисуса Христа"**. Кто же этот "Христос", ради которого предпринята в мировом масштабе эта все нарастающая программа психологической и даже физической подготовки? Наш ли это Иисус Христос, истинный Бог и Спаситель, основавший Церковь, в чьем лоне люди могут обрести спасение? Или это *лжехристос*, который придет *во имя свое* (Ин. 5, 43) и объединит всех, кто отвергает или извращает учение единственной Церкви Христовой — Православной Церкви?

Сам Спаситель предостерегает нас: *Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", — не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого* (Мф. 24, 23—27).

Второе пришествие Христа неизбежно: оно произойдет внезапно с небес (Деян. 1, 11) и положит конец этому миру. Никакая "подготовка" к нему невозможна — спасет только православное приготовление покаянием, духовной жизнью и бдительностью. Те же, кто "подготавливается" к этому иным другим способом, — кто говорит, что Он где-то "здесь" (особенно если это "здесь" — Иерусалимский храм), или кто проповедует, что "Иисус скоро придет", и при этом не предупреждает, что Его пришествие должно предваряться величайшим обольщением, — все они являются явными пророками Антихриста, лжехриста, который должен прийти первым и обольстить мир, в том числе всех "христиан", которые не являются православ-

* Bredeesen H. — "Logos Journal", January-February 1972, p. 24.

** Ranaghan K. — "Logos Journal", November-December 1971, p. 21.

ными или перестали ими быть. Будущего "тысячелетия" не будет. Для способных воспринять — апокалипсическое "тысячелетие" уже *настало* (Апок. 20, 6); это — жизнь в благодати Православной Церкви на всю "тысячу лет" между первым пришествием Христа и временем Антихриста*. То, что протестанты ожидают это "тысячелетие" в будущем, — лишь признание в том, что все они не живут в нем сегодня, т.е. что они находятся *вне Христовой Церкви* и не вкусили Божией благодати.

г) *Должно ли Православие слиться с отступничеством?*

Сегодня некоторые православные священники под предводительством о. Евсевия Стефану пытаются уверить нас в том, что "харизматическое возрождение", хотя оно зародилось и развивается главным образом вне Православной Церкви, тем не менее вполне "православно". Нас даже предостерегают: "Не оставайтесь в стороне". Но никто из тех, кто изучил это движение по работам его ведущих представителей, многие из которых были процитированы, не может сомневаться в том, что это "возрождение" (в тех моментах, которые можно признать "христианскими") является целиком и *полностью протестантским* — по своему происхождению, духу, направлению, практике, "богословию" и конечной цели. Это разновидность протестантского ривайвелизма. В ривайвелизме сохранились лишь обломки подлинного христианства, которое подменяется "религиозной" историей, внушающей своим жертвам роковое заблуждение, что они "спаслись". Если "харизматическое возрождение" и отличается от протестантского ривайвелизма, то разве что тем, что "харизматизм" вводит новый, потаенный спиритический аспект, который придает ему большую эффектность и доказательность по сравнению с достаточно субъективным ривайвелизмом.

Это очевидное тяготение к протестантизму подтверждается с абсолютной убедительностью тем направлением, которое о. Евсевий Стефану в своем периодическом изда-

---

* Таково православное учение св. Василия Великого, Григория Богослова, Андрея Кесарийского и многих других отцов. См.: Архиепископ Аверкий. Руководство к изучению Нового Завета, часть 2. Jordanville, N.Y., 1956, с. 434—438 (на русском языке).

нии "Логос" стремится выдать за "православное пробуждение".

Сей *православный пастырь* сообщает читателям, что "Православная Церковь не участвует в сегодняшнем христианском пробуждении". Сам он теперь разъезжает всюду, организуя возрожденческие собрания, очень похожие на протестантские, включая протестантский "зов алтаря", сопровождающийся обычными ривайвелистскими "рыданиями и слезами".

Сам о. Евсевий с типично ривайвелистской нескромностью сообщает нам: "Я благодарю Бога за то, что Он пролил часть света Своего Духа в мою душу в ответ на непрестанные молитвы, которые я возносил и днем и ночью"; далее он открыто превозглашает себя "пророком"

Он ни словом не упоминает о православном толковании событий Апокалипсиса, однако повторяет интерпретацию протестанта-фундаменталиста Билли Грэма о "восхищении", которое должно предшествовать "тысячелетию": "Судный день приближается. Если мы останемся верными Христу, то, несомненно, под радостные клики, возвещающие о взятии на небо, мы будем восхищены, чтобы быть с Ним и избежать ужасного уничтожения, которое должно постигнуть мир" (April 1972, p. 22).

Но и среди фундаменталистов есть такие, которые не поддерживают эту ложную идею***, не имеющую основания в Св. Писании****; и опасна она тем, что разделяющие ее теряют необходимую бдительность против лести Антихриста, считая, что от него они и так избавлены.

* "Logos", February 1972, p. 19. April 1972, p. 4, February 1972, p. 19, April 1972, p. 3.

** Ср.: Graham B. *World Aslame*. Doubleday (Pocket Cardinal Ed.), N. Y., 1966, p. 178; Mackintosh C.H. *The Lord's Coming*. Moody Press, Chicago, pp. 30—31, и многие другие фундаменталисты.

*** См.: Koch K. Day X. Kregel Publications, Grand Rapids, Mich., pp. 116—117.

**** 1 Фес. 4, 16—17 — относится ко второму пришествию Христа, Который согласно св. отцам придет после "скорби" и царства Антихриста.

Все это нельзя назвать даже лжеправославием, это самый настоящий протестантизм, причем протестантизм не лучшего толка. Напрасно было бы искать в "Логосе" о. Евсевия Стефану указаний на то, что его "пробуждение" вдохновлено православными источниками, аскетическим православным учением: житиями святых, писаниями святых отцов, циклом церковных богослужений, *православным* толкованием Св. Писания. Правда, некоторые из православных "харизматиков" обращаются к этим источникам, но — увы! — они перемешивают их с "многими другими книгами, написанными благочестивыми христианами, примкнувшими к харизматическому движению" *, и, следовательно, читают их "харизматически": подобно всем прочим сектантам *вычитывают* из православных писаний то, что они извлекли из своего *нового* учения, которое возникло вне Церкви.

Правда, в наши дни, когда многие православные утратили соль истинного христианства и очень редко можно встретить подлинную пламенную христианскую жизнь, настоящее православное пробуждение было бы чрезвычайно желательно. В современной жизни слишком много комфорта; мирская жизнь стала слишком привлекательной, Православие свелось к членству в церковной общине или к "правильному" выполнению внешних обрядов и действий. Да, действительно, велика нужда в *истинном* православном духовном пробуждении, но не его мы находим у православных "харизматиков". Они, как и "харизматические" активисты из протестантов и католиков, полностью гармонируют с духом времени; они утратили живую связь с православной традицией духовного делания, предпочитая ей новомодную протестантскую ривайвелистскую технику; они заодно с ведущим течением сегодняшнего отступнического "христианства" — экуменическим движением. В начале 1978 г. архиепископ Греческого Епископата Северной и Южной Америки Иаков дал наконец официальное одобрение деятельности о. Евсевия Стефану, включая разрешение проповедовать повсеместно, и в том числе на особую тему о "дарах Святого Духа"; так церковная организация в лице своего наиболее модернистского и экуменического представителя про-

* "Logos", March 1972, p. 16.

гянула руку "харизматическому возрождению", подтверждая тем самым глубокое родство, объединяющее их. Но истинное христианство тут ни при чем.

Подлинные православные "пробуждения" бывали в прошлом: вспоминается св. Косьма Эстолийский, который странствовал от деревни к деревне по Греции XVIII в. и призывал людей вернуться к истинному христианству своих предков; или св. Иоанн Кронштадтский, который уже в нашем веке принес освященную веками традицию православной духовной жизни городским жителям Петербурга. Вспомним православных наставников монашества, которые были истинно "исполнены Духом" и оставили свое учение не только монахам, но и всем мирянам последующих времен: это грек X в. св. Симеон Новый Богослов и русский подвижник XIX в. св. Серафим Саровский. Св. Симеона православные "харизматики" чудовищно искажают (он учил о Духе не так, как они!), а св. Серафима непременно цитируют вне контекста с целью свести к минимуму тот акцент, который делал преподобный на необходимости принадлежать к Православной Церкви, чтобы вести истинно духовную жизнь. В беседе св. Серафима с мирянином Мотовиловым о "стяжании Духа Святого" (которую православные "харизматики" цитируют без мест, нами выделенных) великий этот святой говорит: "Благодать Святого Духа была дана всем нам, верным Христу, в Таинстве Святого Крещения и запечатлена Таинством Миропомазания главных частей тела, как учит *Святая Церковь, вечная хранительница этой благодати*". И снова: "Господь внимает одинаково и монаху, и простому христианину-мирянину, *поскольку оба они — православные...*"

В противовес истинной православной духовной жизни "харизматическое возрождение" — всего лишь *эмпирическая сторона господствующей "экуменической" моды*, поддельное христианство, предающее Христа и Его Церковь. Православные "харизматики" не смогут, вероятно, ничего возразить против идеи грядущего "единства" с протестантами и католиками, с которыми, как поется в межконфессиональной "харизматической" песне, они уже "едины в Духе, едины в Господе" и кто руководит ими и воодушевляет их "харизматические" опыты. Этот "дух", вдохновляющий "харизматическое возрождение", — дух

Антихриста или, точнее, те "бесовские духи" последних времен, чьи "чудеса" подготавливают мир к приходу лжемессии.

д) *"Дети! последнее время"* (1 Ин. 2, 18)

Неведомо для неистовых православных "возрожденцев" Господь Бог сохранил в мире, как во дни пророка Илии, *семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом* (Рим. 11,4), — неизвестное число истинно православных христиан, не ставших духовными мертвецами, которыми полны паствы "харизматиков" (по их же сетованиям); они не осмеливаются торжественно провозглашать себя "исполненными духом" — подобно тем, кто находится под "харизматическим" внушением; они не увлекаются фальшивым "пробуждением" сторонников отступнического движения или иных движений, по остаются верны святой и спасительной православной вере, переданной им от св. отцов. И они видят во всем происходящем знамение наступающих последних времен и шествуют узким путем спасения. Многие из них последовали за епископами тех немногих православных юрисдикций, которые оказались достаточно сильными и устояли против отступничества наших дней: Православной Церкви России, Русской Зарубежной Церкви, Истинно-Православных христиан (Старостильников) Греции. Есть оставшиеся верными и в прочих юрисдикциях, они с горечью наблюдают за все более очевидным отступничеством своих иерархов и по мере возможности борются за то, чтобы сохранить нетронутым свое Православие. Есть и такие, которые пока еще вне Православной Церкви, но сердца их милостию Божией открыты Его призыву, и они, несомненно, еще присоединятся к Святому Православию. Эти "семь тысяч" и есть основание будущего, и единственного Православия последних времен.

А за пределами подлинного Православия тьма все сгущается. Судя по самым последним "религиозным" новостям, "харизматическое возрождение" может оказаться на самом деле всего лишь робким началом целого "века чудес". Многие протестанты, которые распознали обман "харизматического возрождения", принимают теперь как "реальность" шумное "возрождение" в Индонезии, где, как передают, *действительно* происходят "те же самые

вещи, о которых говорится в Деяниях Апостолов". На протяжении трех лет 200 000 язычников обращены в протестантизм, что каждый раз сопровождается чудесами, в частности: все происходит строго по указанию "голосов" и "ангелов", которые являются постоянно, обычно цитируя Св. Писание с указанием номера стиха; вода превращается в вино каждый раз, когда рядом происходит богослужение протестантской общины; неведомо откуда появляются руки, чтобы раздать чудесную пищу голодающим; целая толпа бесов у всех на глазах покидает языческую деревню, потому что "более сильный" ("Иисус") пришел, чтобы занять их место; у "христиан" имеется "счетчик-уничтожитель" для нераскаянного грешника, и когда на счетчике выпадает "нуль" — грешник умирает; детей учат протестантским гимнам голоса, звучащие из неизвестного источника (и повторяющие песню двадцать раз, чтобы дети могли ее запомнить); "магнитофон Господа" записывает пение хора и проигрывает его в воздухе перед изумленными детьми; с небес нисходит огонь, чтобы поглотить католические религиозные изображения ("Господь" в Индонезии настроен крайне антикатолически); исцелены 30 000 человек; в небе появляется "Христос" и "падает" на собравшихся, чтобы исцелить их; люди чудом переносятся с места на место и ходят по воде; огни сопровождают евангелистов и указывают им путь ночью, а облака следуют за ними и дают им тень днем; мертвые воскресаю^т.

Интересно, что во многих местах, где встречается индонезийское "возрождение", полностью отсутствует и даже запрещено говорение на языках (хотя оно и встречается во многих других местах), а элемент медиумизма, как оказывается, порой заменяется непосредственным вмешательством падших духов. Вполне возможно, что это новое "возрождение", более мощное, чем пятидесятничество, представляет собой более развитую фазу единого "духовного" феномена (так же, как и само пятидесятничество — шаг вперед по сравнению со спиритизмом) и возвещает близость того ужасного дня, когда должен прийти "Господь" (причем "голоса" и "ангелы" в Индонезии также объяв-

* См.: Koch K. The Revival in Indonesia. Kregel Publications, 1970; Tari M. Like a Mighty Wind. Creation House, Carol Stream, Ill., 1971.

ляют об этом); ведь нам открыто, что именно такими "чудесами" Антихрист будет убеждать мир в том, что он — "Христос".

В век почти всеобщей духовной темноты и прелести, когда большинство так называемых "христиан" начинает относиться к Христу так, как Православие учит относиться к Антихристу, одна Православная Христова Церковь обладает благодатью Божией, этим бесценным сокровищем, о существовании которого даже не подозревает "христианский" мир. Этот мир, напротив, протягивает руки силам тьмы, помогая соблазну верующих Церкви Христовой и в ослеплении полагая, что "имя Иисуса" спасет его даже в его отступничестве и богохульстве; он пренебрегает страшным предостережением Господа: Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 22—23).

Св. апостол Павел вторит этому предостережению о приходе Антихриста и призывает: Ипак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2 Фес. 2, 15). Только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1, 7—9).

На каждое новое "возрождение" и даже на то окончательное, ужасное "возрождение" самого Антихриста у Православной Церкви есть неизменный заслон: во-первых, Евангелие Христово, сохраненное неприкосновенным единственно Православной Церковью через непрерываемую нить преемственности, начало которой — в руках Самого Христа и Его апостолов, и, во-вторых, благодать Святого Духа, которая дается только через Православную Церковь и только ее верующим чадам, принявшим Крещение и отмеченным подлинной печатью даров Святого Духа. Аминь.

2. Религия будущего

Духовное состояние современного человечества весьма выразительно характеризуется тем, что "христиане" поддались влиянию "харизматических" и "медитативных" опытов. И хотя нельзя не учитывать воздействие на таких "христиан" самих восточных религий, но это воздействие стало возможным лишь благодаря несравнимо более основательным причинам: оказалась утраченной спасительная сила христианства и вместе с ней потеряны христианские чувства; в результате души "христиан" оказались в плену таких враждебных христианству начал, как "медитация".

Жизнь большинства нынешних "христиан" настолько пропитана эгоцентризмом и самодовольством, что какое-либо понимание смысла духовной жизни для них — за семью печатями; поэтому, когда они пытаются жить "духовной жизнью", то приходят лишь к иной форме самодовольства. Это особенно явственно проявляется в том совершенно ложном религиозном идеале, который исповедуют "харизматическое" движение и многие течения "христианской медитации". Все они обещают (и на самом деле быстро дают) ощущения "удовлетворенности" и "мира". Но этот идеал не имеет ничего общего с идеалом христианским, который, обобщенно, напротив, сводится к непримиримой брани и ревностной борьбе. "Удовлетворенность" и "мир", которые обещают все эти современные "духовные" движения, полностью изобличают их как порождения духовного обольщения, духовного самодовольства, что является полной смертью обращенной к Богу души. Все эти разновидности "христианской медитации" воздействуют исключительно на уровне психики и не имеют ничего общего с христианской духовностью. Христианская духовность создается в тяжелой борьбе за обретение вечного Царствия Небесного, которое осуществится во всей полноте лишь по окончании сего временного мира. Истинный христианский воин никогда не находит отдыха, даже в предчувствии вечного блаженства, которое открывается ему уже в этой жизни. А в восточных религиях, которым Царство Небесное не известно, все усилия направлены лишь к достижению известных психических состояний, полностью принадлежащих этой земной жизни.

В наш век отступничества, который предшествует появлению Антихриста, сатана освобожден на малое время (Апок. 20, 7), чтобы творить ложные чудеса, которые он не мог творить в течение той "тысячи лет" благодати в Церкви Христовой (Апок. 20, 3), чтобы собирать сатанинский урожай душ, которые *не приняли любви истины* (2 Фес. 2, 10). Мы имеем право утверждать, что время Антихриста и в самом деле близко, хотя бы уже потому, что сатанинская жатва совершается ныне не только среди языческих народов, не слыхавших о Христе, но даже среди "христиан", которые утратили спасительную силу христианства. Это воистину проявление природы Антихриста: дьявольское царство выдавать за Царство Христа. И "новое религиозное сознание", и входящие в него сегодняшнее "харизматическое" движение и "христианская медитация" — все это предшественники *религии будущего, религии последнего человечества, религии Антихриста*, и главная их "духовная" функция — *сделать для христиан приемлемым демоническое посвящение, прежде существовавшее в рамках лишь языческого мира*. И пусть все эти "религиозные эксперименты" пока еще имеют прикидочный, неустоявшийся характер, пусть в них элемент психического самодурманивания играет по крайней мере не меньшую роль, чем откровенно демонический обряд посвящения, не сомневайтесь: тот, кто успешно "медитирует" или полагает, что получил "крещение Святым Духом", на самом деле принял посвящение в царство сатаны. Именно это и является целью всех "экспериментов"; и в будущем, несомненно, техника посвящения станет намного эффективнее, по мере расширения воздействия этих движений, которые подготавливают к ней, настраивая человека на пассивную открытость новому "религиозному опыту".

Что же привело человечество, и в том числе христианский мир, в это безысходное состояние? Конечно, дело не в каких-либо открытых культах дьявола, которые ограничиваются весьма и весьма узким кругом людей; нет, все гораздо глубже и сокровеннее, речь идет о том, о чем истинный православный не может подумать без ужаса, — *о потере Божией благодати*, которая следует за потерей смысла христианства.

На Западе, без сомнения, благодать Божия утрачена уже много веков назад. Римские католики и протестанты на-

ших дней и понятия о благодати Божией никогда не имели. Поэтому неудивительно, что они не способны различить бесовскую под нее подделку. Но увы! Нынешний успех поддельной духовности среди православных христиан обнаруживает, что и среди них понятие о смысле христианства утрачено настолько, что они уже не способны отличить истинное христианство от фальшивого. Слишком долго православные держали под спудом драгоценное сокровище духовной мудрости св. отцов, не озаботившись пустить в дело чистое золото их направляющих к истине словес. Много ли православных хотя бы знает о существовании тех основных текстов, которые содержат учение о православной духовной жизни и как раз проясняют, каким образом отличать духовность подлинную от фальшивой, — текстов, в которых изложена жизнь святых, мужчин и женщин, преизобильно стяжавших в своей жизни сокровище благодати Господа Бога? Многие ли из нынешних православных впитали в себя поучения "Лестницы" св. Иоанна, проповедей св. Макария, житий богоносных отцов-пустынников, "Невидимой брани", "Моей жизни во Христе" св. Иоанна Кронштадтского.

В жизни великого отца Египетской пустыни св. Паисия Великого (память 19 июня) мы находим поразительный пример того, как легко утратить благодать Божию. Дело было в Египте. Однажды ученик его отправился в город, чтобы там продать рукоделие свое. На пути туда повстречался он с евреем, который, приметив его простоту, начал соблазнять его, говоря так: "О возлюбленный, зачем ты веруешь в простого человека, который к тому же был распят на кресте? Он ведь совсем не ожидаемый Мессия. Должен прийти другой, а не Он". Ученик, будучи слаб умом и прост сердцем, начал прислушиваться к этим словам и даже посмел сказать: "Может быть, ты говоришь правду". И вот он вернулся в пустыню. Преп. Паисий отвернулся от него и ни слова не сказал ему. Наконец после долгих упрасиваний ученика преподобный сказал ему: "Кто ты такой? Не узнаю тебя. Тот ученик мой — христианин, и благодать святого Крещения была на нем, а ты не таков; если ты и в самом деле мой ученик, то благодать святого Крещения оставила тебя и образ Христа в тебе уничтожен". Ученик в слезах поведал о своем разговоре с евреем, на что преподобный ответил: "О несчастный! Что может

быть хуже и подлее тех слов, которыми ты отрекся от Христа и Его божественного Крещения? Теперь иди и плачь над собой, как хочешь, у меня же тебе нет места; имя твое записано среди имен отрекшихся от Христа, и вместе с ними тебя ждут осуждение и муки". Услышав от преподобного такой приговор, ученик исполнился покаянием, и в ответ на его мольбы преподобный ушел в затвор для молитвы. Он умолял Бога простить ученику его грех. И услышал Господь молитву преподобного и даровал ему знамение, что прощен ученику грех его. И тогда преподобный предостерег его: "Чадо, воздай славу и благодарение Христу Богу нашему со мной за то, что нечистый богохульный дух изгнан из тебя, и вместо него Дух Святой нисшел на тебя и восстановил в тебе благодать св. Крещения. И вот, храни себя теперь, дабы из-за лености и беспечности не впасть тебе снова во вражеские сети, и, согрешив, должен ты будешь гореть в огне геенны".

Знаменательно, что "харизматическое" и "медитативное" течения пустили корни именно среди "экуменизированных христиан". Ибо характерна для ереси экуменизма вера в то, что Православная Церковь не является единственно истинной Христовой Церковью; что благодать Божия присутствует и в других "христианских" вероисповеданиях и даже в нехристианских религиях; что узкий путь спасения, проповедуемый в учении св. отцов Православной Церкви, лишь "один путь из многих" якобы ведущих ко спасению и что подробности веры во Христа якобы малосущественны, как и принадлежность к той или иной конкретной Церкви. Не все православные, принимающие участие в экуменическом движении, целиком разделяют его верования (а вот протестанты и католики в большинстве случаев твердо во все это верят). Однако самим своим участием в этом движении, при котором неизбежна общая молитва с теми, кто имеет ложное представление о Христе и Его Церкви, они говорят еретикам: "Может быть, вы говорите правду", — точно так же, как и тот несчастный ученик преп. Паисия. *А чтобы православный утратил благодать Божию — большего и не требуется; но каких трудов будет стоять ему возвращение ее!*

И насколько важно православному пребывать в страхе Божиим, опасаясь утраты благодати, которая дается не каждому, а только тем, кто держится истинной веры, про-

водит жизнь в христианском борении и сокровищем почитает благодать Божию, возводящую к небесам. И с какой великой осторожностью должны ходить православные христиане именно в наши дни, в окружении поддельного "христианства", предлагающего им свои опыты "благодати" и своего "Святого Духа" и готового в изобилии цитировать Св. Писание и св. отцов в доказательство своей "правоты"! Да, с уверенностью можно сказать, что близки последние времена и придет духовное обольщение, дабы *прельстить, если возможно, и избранных* (Мф. 24, 24).

Лжепророки века сего, в том числе многие из тех, кто официально именуются "православными", все громогласнее заявляют о приближении "новой эры Святого Духа", "новой Пятидесятницы", "точки Омега". А это согласно подлинному пророчеству Православной Церкви и есть то самое царство Антихриста. И именно в наше время, именно сегодня это сатанинское пророчество начинает сбываться — *демонической силой*. Вся духовная атмосфера современного мира буквально заряжена энергией бесовского опыта посвящений: "мистерия беззакония" овладевает душами людей, стремясь овладеть даже самой Церковью Христовой, насколько это возможно.

И истинные православные христиане со всей ответственностью должны противостоять этому мощному "религиозному опыту". А для этого нужно до конца осознать, *что представляет собою Православие, какова его цель и чем она отличается от целей других религий, как "христианских", так и нехристианских*.

Православные христиане! Всеми силами сохраняйте благодать, дарованную вам, не превращайте ее в привычку, не пытайтесь измерить ее человеческими мерками и оценить человеческой логикой, не считайте, что ее можно постичь на уровне человеческого разума и что благодать Святого Духа можно обрести путем, не предуказанным Христовой Церковью. Истинное Православие по самой природе своей выглядит совершенно неуместным в эти демонические времена — уменьшающаяся кучка людей, презираемых и "неразумных", — среди религиозного "возрождения", внушенного духом совсем другого рода. Но да будут нам утешением слова Господа нашего Иисуса Христа: *Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32).

Так пусть же все истинные православные христиане укрепятся для грядущей битвы и никогда не забывают, что во Христе — наша окончательная победа. Он обещал, что *врата ада не одолеют* Его Церкви (Мф. 16, 18), что ради избранных сократит Он дни последней и великой скорби (Мф. 24, 22). И воистину: *Если Бог за нас, кто против нас?* (Рим. 8, 31.) И среди самых жесточайших искушений мы должны помнить повеление: *мужайтесь: Я победил мир* (Ин. 16, 33). Давайте же будем жить, как жили верные христиане всех времен, в ожидании конца всего сущего и прихода нашего возлюбленного Спасителя, ибо: *Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!* (Апок. 22, 20.)

Предисловие	4
Введение	8
1. "Диалог с нехристианскими религиями"	8
2. "Христианский" и нехристианский экуменизм	13
3. "Новая эра Святого Духа"	16
4. О чем говорится в этой книге	18
Глава I	
МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ, ПОКЛОНЯЮТСЯ ЛИ	
НЕХРИСТИАНЕ ТОМУ ЖЕ БОГУ, ЧТО И ХРИСТИАНЕ? ..	20
Глава II	
ВО ВЛАСТИ ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ. ВТОРЖЕНИЕ ИНДУИЗМА	
В ХРИСТИАНСКИЙ МИР	25
1. Соблазны индуизма	25
2. Война догматов	30
3. Обряды и священные места индуизма	32
4. "Благовествование" Западу	37
5. Цель индуизма — всеобщая религия	42
Глава III	
"ЧУДО" ФАКИРА И ИИСУСОВА МОЛИТВА	46
Глава IV	
ВОСТОЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ ВТОРГАЕТСЯ	
В ХРИСТИАНСТВО	51
1. "Христианская йога"	53
2. "Христианский дзен"	56
3. Трансцендентальная медитация	59
Глава V	
"НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ". ДУХ ВОСТОЧНЫХ	
КУЛЬТОВ В 1970-е ГОДЫ	65
1. Харн Кришна в Сан-Франциско	66
2. Гуру Махарай-жи на Хьюстонском стадионе	69
3. Тантрическая йога в горах Нью-Мексико	71
4. Обучение дзэну в Северной Калифорнии	74
5. Новая "духовность" против христианства	79
Глава VI	
"ЗНАМЕНА С НЕБЕС". НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ	
ОБЪЕКТЫ (НЛО) В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ	82
1. Дух научной фантастики	83
2. Наблюдения НЛО и их научное исследование	89
3. Шесть разрядов встреч с НЛО	96
4. Объяснения феномена НЛО	108
5. Смысл феномена НЛО	117
Глава VII	
"ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" КАК ЗНАМЕНИЕ	
ВРЕМЕНИ	124
1. Пятидесятинческое движение XX века	125
2. "Экуменический" дух "харизматического	
возрождения"	128
3. Говорение на языках	132
4. "Христианский" медиумизм	136

5. Духовное обольщение	150
а) Отношение к "духовному" опыту	153
б) Материальное сопровождение "харизматического" опыта	158
в) "Духовные дары", сопровождающие "харизматические" опыты	164
г) Новое "излияние Святого Духа"	169

Глава VIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДУХ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН	174
1. "Харизматическое возрождение" как знамение времени	174
а) "Пятидесятница без Христа"	174
б) "Новое христианство"	177
в) "Иисус скоро придет"	179
г) Должно ли Православие слиться с отступничеством?	183
д) "Дети! последнее время" (1 Ин. 2, 18)	187
2. Религия будущего	190

ИЗДАТЕЛЬСТВО

**ПРАВОСЛАВНАЯ
КНИГА**

ПЛАН БЛИЖАЙШИХ ИЗДАНИЙ

1. Свт. Димитрий Ростовский.

“Жития святых”.

- 12 томов по 700-900 стр., большого размера в твердом переплете с золотым тиснением; более 100 ч/б иконографических изображений в каждом томе. Цена: 25-35 руб. за один том.

- Репринтное издание самого популярного в прошлом веке и наиболее полного свода житий святых на русском языке.

- I том (сентябрь) выйдет в октябре, II - в декабре 1991 г.

2. Свт. Иоанн Златоуст.

Творения.

- 12 томов (в 24 книгах по 500 стр.), большого размера в твердом переплете с золотым тиснением. Цена: 20-25 руб. за книгу.

- Репринт лучшего издания творений святого на русском языке, подготовленного большой комиссией под руководством профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Лопухина. На полях издания даются ссылки на Patrologia Graeca.

- I том (в двух отдельных книгах) выйдет в октябре, II - в декабре 1991 г.

3. Иером. Серафим (Роуз).

“Православие и религия будущего.”

- Пер. с англ. - 200 стр.; цветная обложка.
Цена: 8 руб.

- Автор - православный монах Русской Зарубежной Церкви († 1981). В юности после долгих религиозных исканий он принял Православие как единственную истинную веру. Впоследствии он стал вести отшельническую жизнь в горах Калифорнии, где позднее им был основан монастырь преп.Германа Аляскинского.

- Книга изобличает демоническую природу нехристианских религий (буддизма, индуизма), а также фактический отход от Христианства многих неправославных христианских течений (пятидесятники, харизматы). Книга описывает явления новой объединенной антихристианской религии грядущего, возникающей на основе культа НЛО и пришельцев из Космоса.

- Книга выходит в свет в сентябре 1991 г.

4. Иером. Серафим Роуз.

“Душа после смерти”.

- Пер. с англ. - 200 стр.; цветная обложка.
Цена: 8 руб.

- Книга представляет собой последовательную критику с православной точки зрения труда доктора Моуди “Жизнь после смерти”. (Др. Моуди занимался анализом воспоминаний людей, переживших клиническую смерть и побывавших “на том свете”. Общая идея книги Моуди состоит в утверждении равноценности всех “положительных” религий, существования “того света”, а также учения о перевоплощении душ). В труде же о. Серафима изложено учение Православной Церкви о судьбе человеческой души после смерти.

- Книга выходит в свет в октябре 1991 г.

5. Иером. Серафим (Роуз).

“Блаженный Иоанн Максимович”

- Пер. с англ. - 200 стр.; иллюстрир.; цветная обложка. Цена: 8 руб.

- Книга рассказывает об одном из наиболее прославленных в Русской зарубежной Церкви современных подвижников — блаж. Иоанне Максимовиче - епископе Шанхайском, явившем в наши дни подлинные чудеса христианского смирения и благочестия.

- Книга выходит в ноябре 1991 года.

6. “Жития святых”.

- Иллюстр. издание в 12 томах по 300-350 страниц в твердом цветном переплете. Цена: 10-12 руб. за том.

- В издании особое внимание уделено русским святым и чтимым на Руси праздникам. Жития составлены на основе свода житий Св. Дмитрия Ростовского, Поселянина, Бахметьевой, Протопопова, митр. Филарета Черниговского с присовокуплением житий новопрославленных святых.

- 1-й том (январь) выходит в ноябре 1991г.,
2-й (февраль) - в январе 1992 г.

С первым томом каждого издания высылаются бланки для подписки. Стоимость подписки (бланка) на все издание — 5-10 рублей. Половину средств, вырученных от подписки, издательство жертвует на нужды епархий.

Заявки в форме гарантийных писем с указанием расчетного счета, круглой печатью и подписью руководителя высылайте по адресу: 109147, Москва, а/я 60, издательство "Православная книга".

В случае приобретения больших партий (не менее 3000 экз.) предоставляется скидка в размере 10-15% от указанной цены.

О. Серафим Роуз

ПРАВОСЛАВИЕ И РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО

Перевод с английского В. А. Шеенкова
Текст набран и сверстан в СП «Юнона»
Москва, Малая Коммунистическая ул., д. 6, строение 2

Подписано в печать 17.09.91 г.
Формат 84×108/32. Бумага газетная.
Тираж 75000 экз.

Издание выпущено при содействии риж «ГАМАЮН»

Издательство «Православная книга».

400066. г. Волгоград, Привокзальная пл.,
Дом печати, Типография издательства
«Волгоградская правда».

